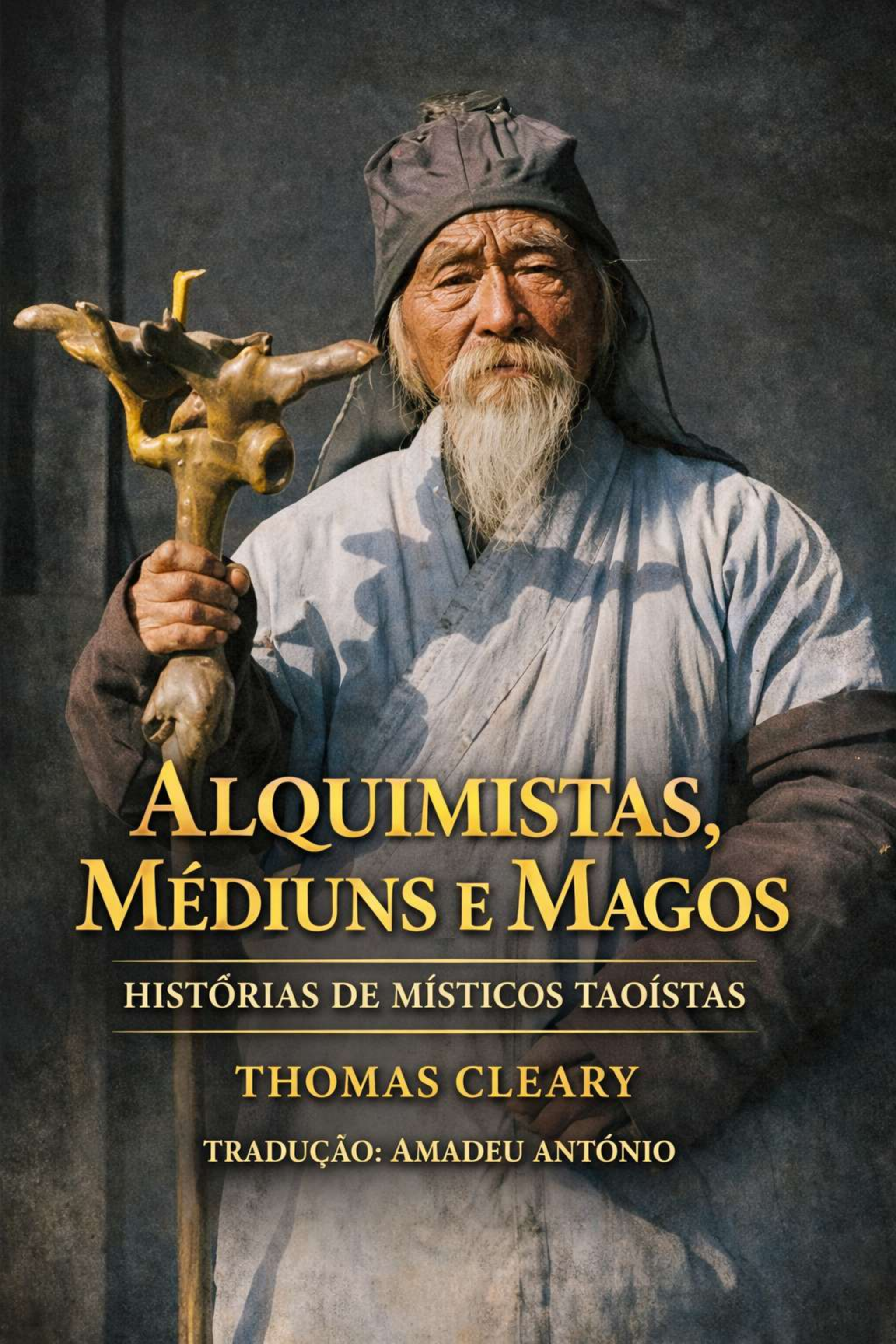

ALQUIMISTAS, MÉDIUNS E MAGOS

HISTÓRIAS DE MÍSTICOS TAOÍSTAS

THOMAS CLEARY

TRADUÇÃO: AMADEU ANTÔNIO

ALQUIMISTAS, MÉDIUNS E MAGOS

Histórias de Místicos Taoístas

THOMAS CLEARY (2009)

Introdução do Tradutor

Um dos temas mais persistentes no pensamento esotérico em todo o mundo é a ideia de uma sociedade secreta que supervisiona sub-repticiamente os assuntos humanos. Tal papel tem sido sugerido ou suspeitado de várias organizações, tanto reais como imaginárias, ao longo da história. Os Nove Desconhecidos da Índia, os Construtores do Egito e os Druidas da Europa foram todos retratados desta forma em várias alturas, tal como grupos posteriores como os Maçons, os Rosacruz e os Illuminati. Além disso, onde a liderança secular assumiu um carácter cúltico, as suspeitas de ligações ocultas também passaram a constituir uma preocupação comum no contexto de interesses políticos, militares e económicos.

As sociedades secretas desempenharam um papel poderoso na história da China, chegando ao ponto de organizar revoltas abertas e assumir funções locais do governo secular. Como noutras partes do mundo, imperadores e reis de todas as eras na China procuraram o apoio de tais grupos e o conselho e instrução dos seus mestres e adeptos. Algumas associações, certamente, se não imaginárias, têm sido tão secretas que a sua existência fora do folclore é escassamente suspeitada; contudo, fontes de ensinamentos especiais ao longo das eras, por mais obscuras que sejam as suas origens reais, produziram inegavelmente muitas mentes elevadas e personalidades extraordinárias que difundiram ideias evolutivas de capacidades humanas avançadas.

Alquimistas, Médiuns e Magos é uma coleção de esboços da história chinesa que retrata mais de uma centena de indivíduos notáveis associados a conhecimentos excepcionais, arte invulgar e liderança espiritual ao longo de um período de mais de dois milénios. Compilada sob o título *História Mística* por Zhang Tianyu, um sacerdote taoísta no século XIV, esta coleção introduz uma vasta gama de personalidades, profissões e passatempos da elite esotérica da China, desde os mais ilustres aos totalmente obscuros. Entre eles encontram-se pessoas que aparecem ao mundo como filósofos e estudiosos, estrategas e estadistas, reclusos e

cortesãos, magos e médiuns, filantropos e educadores, alquimistas e médicos, videntes e adivinhos, sacerdotes e indigentes, artistas e poetas.

Alquimistas, Médiuns e Magos introduz uma visão expansiva das muitas faces do Taoísmo e da sua íntima ligação com a composição central da cultura e sociedade chinesas. É dada particular atenção aos mestres dos governos das grutas taoístas que controlavam a entrada nos sistemas de cavernas onde os poderes supernos eram invocados e onde se realizavam exercícios místicos perigosos, empregando poderosas técnicas de alteração da consciência, incluindo privação sensorial, encantamento, visualização e concentração.

Estas sociedades secretas também se projetavam como órgãos representativos de um governo esotérico de adeptos ascendidos, comandados por uma hierarquia oculta de imortais, retratados como pessoas realizadas do passado que tinham desaparecido mas não morrido. Uma prática política paralela de beatificação imperial, santificação e nomeação póstuma na corte de tais figuras incluía tipicamente apelos formais a estas para intercessão divina e assistência do alto.

Alquimistas, Médiuns e Magos apresenta histórias do século XI a.C. ao século XIII d.C., seguindo o curso da história dinástica ortodoxa. Procurando renovar um elo unificador entre as dimensões esotérica e exotérica da cultura tradicional chinesa, Zhang Tianyu invoca na sua introdução o pai da historiografia chinesa para uma definição funcional do Taoísmo, de modo a delinear o desígnio desta coleção:

O Grão-Historiador¹ escreveu: «O Taoísmo faz com que o espírito vital das pessoas se unifique, agindo apropriadamente sem formalidades, sendo suficiente para todas as pessoas. Quanto aos métodos práticos, baseados na ordem universal do *yin* e do *yang*, retirando o que há de bom no Confucionismo e no Moísmo, destilando as essências da lógica e da lei, eles movem-se com os tempos, mudam em resposta ao concreto, estabelecem costumes e realizam negócios de qualquer forma apropriada. As instruções são simples e fáceis de praticar; pouco é feito, mas com muito efeito.»

Fui inspirado a refletir que deve ter havido tais pessoas, mas a sua obscuridade impediu que a afirmação do Grão-Historiador ganhasse crédito em eras posteriores. Assim, determinei procurar por elas entre o povo de outrora. Desde Lao-tzu em diante, recorri à sua literatura sobre o Caminho

e sobre a virtude e organizei-as por categorias, pois parece que encontrei tais pessoas.

Em tempos antigos, quando Chuang-tzu estabeleceu as artes do Caminho por toda a terra, ele honrou Confúcio mas não se conformou; agora, emulando a sua intenção, faço aqui uma antologia sobre Lao-tzu sem conformidade, como o epítome da honra.

Yang Ziyun² disse: «Confúcio era alguém cheio de cultura; Lao-tzu era alguém cheio de misticismo.» Consequentemente, intitulei isto de *História Mística*. Na realidade, as origens do Taoísmo, os extensos e impressionantes precedentes de pessoas realizadas, são modelos exemplares para fazer o mundo florescer e para estabelecer a educação.³ A definição proposta pelo Grão-Historiador é o que espero emular.

1. Sima Qian (c. 145–90 a.C.), chamado o Grão-Historiador, foi um dos estudiosos mais influentes de todos os tempos.

2. Yang Ziyun era Yang Xiong, um famoso estudioso da dinastia Han.

3. Esta afirmação encapsula a preocupação central desta coleção. Aborda a dicotomização dos estudos esotéricos e exotéricos e pretende dizer, em essência, que o misticismo não é realmente antissocial, como frequentemente se imagina ser.

1

DINASTIA ZHOU

(Tradicionalmente, 1122–221 a.C.)

Virtude e Carácter Taoístas¹

OFICIAL XI

O Oficial Xi era um fidalgo de Zhou. Adepto de estudos internos, consumia regularmente essências vitais e praticava caridade secreta. Nenhuma das pessoas do seu tempo o conhecia.

Quando Lao-tzu viajou para oeste,² Xi percebeu a sua atmosfera antecipadamente e soube que um humano real iria passar por ali. Procurando detê-lo, ele encontrou de facto Lao-tzu. Lao-tzu soube que ele também era excepcional e escreveu dois trabalhos para ele, sobre o Caminho e sobre a virtude. Depois, ele foi para o Deserto de Gobi com Lao-tzu e comeu sementes de sésamo preto. Ninguém sabe onde ele acabou.

Xi também escreveu um livro, em nove capítulos, chamado *Guardião da Passagem*.³ Liu Xiang⁴ chamou-o de turvo e inconsistente, vasto e muito livre, mas com modelos para tornar as pessoas frescas e leves, não tornando as pessoas loucas. Chuang-tzu também cita o dito de Xi: «Está em si mesmo sem habitar, revela-se na formação das coisas; como a água em movimento, como um espelho na quietude, como um eco em resposta, tão indistinto que é como se não estivesse lá, tão quieto que parece claro. Aqueles que se assimilam a ele harmonizam-se, aqueles que o alcançam lideram; nunca precede as pessoas, mas segue sempre as pessoas.»

Xi é famoso como um dos grandes seres reais de outrora. Foi originalmente chamado Mestre Wenshi, Princípio da Cultura.

O Oficial Gui era conhecido por Gongdu. Era um homem de Taiyuan⁵ e primo do Mestre Wenshi. Estudou amplamente os Cinco Clássicos.⁶ Era particularmente instruído em astrologia e transmitiu um livro taoísta de mais de cem capítulos. Ingeria regularmente tônico de *polygonatum*.⁷

Antes de Wenshi encontrar Lao-tzu na Passagem do Desfiladeiro da Caixa, nos tempos do Rei Kang e do Rei Zhao de Zhou [1090–1002 a.C.],⁸ ele vivia numa cabana de juncos que tinha feito no Monte Zhongnan;⁹ durante o reinado do Rei Mu (1001–946 a.C.), reconstruiu a sua cabana de juncos e transformou-a num templo onde podia alojar pessoas imbuídas do Caminho. Gongdu cultivou subsequentemente a sua prática ali com o recluso Du Zhong;¹⁰ ele alcançou o Caminho e tornou-se o Humano Real da Grande Harmonia.

DU ZHONG

Du Zhong era conhecido por Xuanyi. Era um homem de Gaojing.¹¹ Quando soube que Wenshi tinha ascendido à verdade em 1024 a.C.,¹² foi para o seu retiro espiritual e estudou o Caminho. Nessa altura, cinco eremitas e reclusos vieram de longe.¹³ Todos mergulharam no silêncio, vazios e distantes, corretos e elegantes, elevados e simples. Esquecidos de tudo exceto das artes do Caminho, juntos projetaram um exemplo impecável. É por isso que o Rei Mu construiu um templo e santuário para eles, instalando Du Zhong como o taoísta residente.¹⁴ Quando tinha mais de 120 anos, alcançou o Caminho e ascendeu.¹⁵ Ele é intitulado o Humano Real do Absoluto.

XIN QIAN

Xin Qian, também chamado Jiran, era um homem da região do Rio Pu de Mallow Hill.¹⁶ O seu mestre foi Lao-tzu. Estudou amplamente e compreendeu tudo.

O Rei Ping de Chu¹⁷ perguntou-lhe: «Ouvi dizer que alcançou o Caminho de Lao-tzu; posso ouvi-lo?»

Ele respondeu: «A potência do Caminho rectifica o torto e traz ordem ao caos; para que a virtude pura se regenere e o mundo esteja em paz, depende essencialmente de uma pessoa. Assim, se desenvolver a virtude, torna-se rei, ao passo que se acumular inimizade, será aniquilado. É por isso que Yao e Shun floresceram; é por isso que Jie e Zhou pereceram.»¹⁸

O rei disse: «Ouço respeitosamente as suas orientações.»

Mais tarde, ele viajou para sul, para Wu e Yue, e Fan Li¹⁹ tomou-o como seu mestre. Quando Yue ia atacar Wu, Li advertiu: «Ouvi do meu mestre que as armas são instrumentos de mau augúrio e a guerra é perversidade. O conflito é mesquinhez. Planear secretamente, perversidade, inclinação para usar instrumentos de mau augúrio, arriscar a vida por mesquinhez — isto nunca servirá.» Mas Gou Jian²⁰ não ouviu e foi derrotado em Fushu.

Mais tarde, Jiran foi nomeado para o posto de fidalgo superior, mas não o aceitou, indo antes para o retiro nas montanhas. Escreveu um livro em doze rolos, chamando-se a si mesmo Wen-tzu.²¹ A linguagem e a doutrina são ambas baseadas em Lao-tzu. Liu Zihou²² editou-o para realçar mais o significado. Uma secção diz: «O espírito é a fonte da inteligência; quando o espírito é puro, a inteligência é clara. A inteligência é o capital da mente; quando a inteligência é imparcial, a mente é equilibrada.» Diz também: «A aprendizagem superior é ouvida pelo espírito, a aprendizagem média é ouvida pela mente, a aprendizagem inferior é ouvida pelo ouvido.» Diz também: «Quando as pessoas têm cargos elevados, observe quem elas recomendam; quando são ricas, observe o que elas querem; quando são pobres, observe o que aceitarão.» Diz também: «A natureza humana quer paz, mas a indulgência nos desejos estraga isto.» Isto é apenas uma ínfima parte de Wen-tzu.

Na era Tianbao (742–755), Wen-tzu foi intitulado Humano Real Penetrante nos Mistérios, e o seu livro foi chamado *Compreender os Mistérios: Uma Escritura sobre a Realidade*.

LU TONG

Lu Tong era o louco de Chu chamado o Agarrador de Carruagens. Gostava de nutrir a vida e colhia e comia rabanetes, frutas e nabos. Viajou por montanhas famosas e as pessoas viram-no durante vários séculos.

Quando Confúcio ia para Chu, o Agarrador de Carruagens passou por Confúcio, dizendo: «Oh fénix, oh fénix, como a virtude declinou! Aqueles que se foram não podem ser advertidos, aqueles que ainda hão de vir ainda podem ser perseguidos. Para, para! Aqueles que participam no governo agora estão em perigo.»

Confúcio apeou-se, querendo falar com ele, mas ele fugiu, pelo que Confúcio não conseguiu falar com ele.²³

GENGSANG CHU

Gengsang Chu, um homem de Chen, foi um empregado de Lao-tzu e tinha a melhor compreensão do seu Caminho. Vivia nas Montanhas Weilei.²⁴ Dispensou os criados que eram obviamente brilhantes e manteve-se afastado das criadas que eram atenciosamente gentis, permanecendo com os intratáveis e empregando os desmazelados.

Depois de ter vivido ali por três anos, as Montanhas Weilei tornaram-se muito férteis e ricas. Mais tarde, viajou para Wu e viveu em retiro no Pico da Taça em Piling.²⁵ Essa é a localização do antigo Templo do Espírito Aberto. Escreveu um livro em nove capítulos chamado *Mestre Gengsang*, também chamado *O Mestre do Armazém Oculto*.²⁶

O livro perdeu-se, mas durante a era Kaiyuan (713–741) da dinastia Tang, Wang Bao apresentou esse livro ao trono. Por causa disso, Gengsang foi intitulado o Humano Real da Espiritualidade Aberta, e o seu livro foi intitulado *Espiritualidade Aberta: Uma Escritura sobre a Realidade*.

NANRONG CHU

Nanrong Chu encontrou-se com Lao-tzu. Lao-tzu disse: «Porque vieste com tal multidão?» Alarmado, Chu olhou para trás de si. Lao-tzu disse: «Não sabes o que quero dizer?» Chu baixou o olhar, embaraçado. Depois olhou para cima e disse com um suspiro: «Agora esqueci a minha resposta, por isso perdi a minha pergunta.»

Lao-tzu disse: «O que queres dizer?»

Ele disse: «Se eu não souber, as pessoas dirão que sou ignorante. Se eu souber, em vez disso ficarei ansioso por mim mesmo. Ser desumano fere as pessoas, mas ser humano significa que a pessoa se preocupa consigo

mesma em vez disso. A injustiça fere os outros, mas ser justo significa que a pessoa se preocupa consigo mesma em vez disso. Como posso escapar a isto?»

Lao-tzu disse: «Podes abraçar a unidade? Podes evitar perdê-la? Podes deixar os outros em paz e procurá-la em ti mesmo? Podes ser pronto, podes ser simples? Podes ser como uma criança? Uma criança pequena move-se sem cognitizar os seus atos, vai sem saber para onde, o seu corpo como um ramo de uma árvore murcha, a sua mente como cinzas mortas. Se alguém for assim, a fortuna não vem, mas a calamidade também não. Se não houver fortuna nem calamidade, como pode haver problemas humanos?»

No início, Chu tomou o Mestre Gengsang como seu mestre. Esse mestre disse: «Tenho pouca habilidade, não o suficiente para te ensinar. Porque não vais para sul ver Lao-tzu?» Assim, Chu viu Lao-tzu e solicitou permissão para lhe fazer perguntas por conta do Mestre Gengsang.

OFICIAL WEN

O Mestre Yinwen estudou o Caminho com Lao-tzu. Fez um chapéu da Montanha das Flores²⁷ para o expressar ele próprio. Na sua prática do Caminho, não se incomodava com convenções sociais nem se exibia para as pessoas. Desejava que o mundo estivesse em paz, que deixassem o povo viver, com uma nutrição suficiente para todos, apenas isso. Sem se envergonhar de ser tratado com desprezo, resolvia as disputas das pessoas por elas. Proibindo a agressão, depondo as armas, salvou a sociedade da guerra. Alguém que não esquecia o mundo, percorreu toda a terra desta forma, dando lições aos governantes e educando os súbditos. O seu livro, em dois capítulos, chama-se *Mestre Yinwen*.²⁸

DUCHENG QI

Ducheng Qi era um cavaleiro recluso de Zhou. Fez uma longa viagem para ver Lao-tzu. Disse: «Ouvi dizer que sois um sábio, por isso não me importei de vir de longe; gostaria de perguntar sobre o cultivo pessoal.»

Lao-tzu disse: «O Caminho não termina com o grande, não se perde no pequeno. É tão vasto que não há nada que não contenha, tão profundo que não pode ser sondado. As pessoas plenamente desenvolvidas descobrem a realidade das coisas e são capazes de manter o fundamental.

Portanto, estão para além do céu e da terra, desapegadas de inúmeras coisas, pelo que os seus espíritos nunca se cansam.»

Ducheng Qi teve algum alcance disto.

CUI JU

Cui Ju era um fidalgo sábio de Zhou. Perguntou a Lao-tzu: «Como é possível melhorar a mente humana sem governar o mundo?»

Lao-tzu disse: «Deves ter cuidado para não atrair a mente humana. A mente humana pressiona para baixo e empurra para cima, por isso acima e abaixo aprisionam e matam. É mais quente do que o fogo, mais fria do que o gelo, mais rápida do que um olhar, e circula para além dos quatro mares. É profundamente quieta no repouso, de grande alcance e avançada na ação. Inquieta, arrogante e desenfreada — assim é a mente humana!

Em tempos antigos, o Imperador Amarelo²⁹ atraiu primeiro os corações das pessoas pela humanidade e justiça. Entregue aos Três Reis,³⁰ o mundo ficou muito perturbado. Nesta fase, o feliz e o irado suspeitavam um do outro, o ignorante e o instruído enganavam-se um ao outro, o bom e o mau repudiavam-se um ao outro, o falso e o verdadeiro reviam-se um ao outro, e a sociedade degenerou. As grandes virtudes desintegraram-se, e a natureza e a vida dissociaram-se. Todos estavam ansiosos por conhecimento, e os camponeses queriam ter tudo. Nesta fase, machados e serras eram usados para desmembrar pessoas, cordas de marcação eram usadas para as estrangular, martelo e cinzéis eram usados para as mutilar. O mundo inteiro era uma confusão, e a culpa estava em atrair a mente humana.»

Lao-tzu estava indignado com a degeneração da moral e aproveitou a oportunidade da pergunta de Cui Ju para alertar o mundo.

BO JU

Bo Ju era um ministro-chefe de Zhou que aprendeu com Lao-tzu. Ele viajou para Qi, onde viu um homem que tinha sido executado. Tirando a sua túnica de corte para cobrir o homem, ele clamou ao céu, lamentando-o, dizendo: «Oh, homem! O mundo está a sofrer um grande desastre; tu sozinho és o primeiro a deixá-lo! Diz-se: “Não roubes, não mates.” Uma vez que a glória e a desonra são definidas, então vês objetos de preocupação; uma vez que o dinheiro e os bens se acumulam, então vês objetos de discórdia. Quando as pessoas estão exaustas fisicamente, sem

permissão para um momento de descanso, como poderiam não chegar a isto?

Os governantes de tempos antigos atribuíam os sucessos ao povo enquanto culpavam as falhas a si próprios; atribuíam a retidão ao povo enquanto atribuíam o erro a si próprios. Assim, se mesmo uma só pessoa perdesse a vida, eles retiravam-se e culpavam-se a si mesmos. Agora é de outra forma. Eles escondem as coisas para que os ignorantes não saibam; criam dificuldades tremendas, depois punem aqueles que não têm ousadia; impõem responsabilidades tremendas, depois penalizam aqueles que não conseguem lidar; tornam a estrada longa, depois executam aqueles que não chegam.

Quando o povo esgota a astúcia e a força, usa a falsidade para continuar. Com cada dia a produzir tantas falsidades, como pode o povo escolher não engendrar a falsidade? Pois quando a sua força é insuficiente, engendram a falsidade; quando o seu conhecimento é insuficiente, enganam; quando não têm o suficiente para viver, roubam. Quando a rapina e o roubo são desenfreados, quem pode ser culpado?»

Muitos dos ditos de Bo Ju foram obtidos de Lao-tzu.

LIE YUKOU

Lie Yukou era um homem de Zheng, contemporâneo do Duque Xu de Zheng.³¹ A sua aprendizagem derivava do Imperador Amarelo e de Lao-tzu. Viveu na reserva de caça de Zheng durante quarenta anos sem que ninguém o reconhecesse.

Primeiro atendeu o Mestre da Colina do Pote; mais tarde tomou o Velho Sr. Shang como seu mestre e associou-se ao Ancião Ninguém Ignorante. Após nove anos de progresso no Caminho dos dois mestres, ele era capaz de cavalgar o vento.

O seu discípulo Yan Hui perguntou: «Será que alguém que pergunta sobre o Caminho se esforça pela riqueza?»

Liezi disse: «Jie e Zhou apenas desprezaram o Caminho e valorizaram o lucro; é por isso que pereceram.»

Quando o Mestre Lie estava na indigência, o seu rosto tinha o ar da fome. Um visitante contou a [Primeiro-ministro] Ziyang de Zheng sobre isto e disse: «Lie Yukou é um homem com o Caminho; se ele vive no vosso domínio e está na indigência, não sereis considerado pouco apreciador de

cavalheiros?» Então Ziyang de Zheng mandou um oficial enviar algum grão a Lie Yukou.

O Mestre Lie saiu e encontrou o mensageiro, curvou-se duas vezes e recusou o presente. O mensageiro partiu e o Mestre Lie voltou para dentro. A sua mulher, observando isto, bateu no peito e disse: «Ouvi dizer que as mulheres e os filhos daqueles que têm o Caminho gozam todos de facilidade e conforto. Agora tu mostras sinais de inanição e o senhor envia-te comida para comeres, mas tu não a aceitas. Não é o destino, pois não?»

O Mestre Lie riu-se e disse-lhe: «O senhor não me conhece por si mesmo; enviou-me grão pela palavra de outro. Se ele me fosse punir, isso também seria pela palavra de outro. É por isso que não aceito.» Como se verificou, de facto o povo atacou e matou Ziyang.³²

O livro que o Mestre Lie escreveu costumava ter vinte capítulos, mas Liu Xiang extirpou as redundâncias, mantendo oito capítulos, que rotulou como taoístas.³³

Os taoístas apoderam-se do essencial e agarram o fundamental, puro e vazio e sem artifícios. A forma como se gerem enfatiza o não ser competitivo, de acordo com os Seis Clássicos.³⁴

Na era Kaiyuan (713–741) da dinastia Tang, o livro foi intitulado *A Virtude Suprema do Vazio: Uma Escritura sobre a Realidade*. Na era Xuanhe (1119–1125) da dinastia Song, Liezi foi intitulado *Senhor da Realidade Olhando para as Maravilhas no Vazio*.

ZHUANG ZHOU

Zhuang Zhou era conhecido por Zixin. No tempo do Rei Hui de Liang,³⁵ ele era o guardião do jardim das árvores de laca de Meng.³⁶ Nos seus estudos não houve nada que não investigasse, mas as suas raízes essenciais estão nos ditos de Lao-tzu. Portanto, os seus escritos, compreendendo mais de cem mil palavras, são maioritariamente alegorias.

O Rei Wei de Chu³⁷ ouviu dizer que ele era sábio e enviou um mensageiro com ricos presentes para o convidar, oferecendo-se para o tornar um grande conselheiro. Zhou riu-se e disse ao mensageiro: «Mil peças de ouro é muito dinheiro, e grande conselheiro é uma posição importante. Será você o único que não viu os touros sacrificiais nos ritos dedicados ao céu e à terra? Eles são alimentados durante quatro anos, depois cobertos com bordados padronizados e levados para o grande templo. Nesse momento, prefeririam ser porcos solitários, mas será isso

possível? Saia daqui — não me enxovalhe! Nunca aceitarei um cargo na minha vida, para que possa ser feliz.»

O livro de Zhuang Zhou chama-se *Zhuangzi* (*Chuang-tzu*).³⁸ A sua própria introdução diz: «O ilimitado silencioso não tem forma; a evolução em mudança não tem permanência. Morte? Vida? Estarão o céu e a terra paralelos? Irá o espírito? Para onde iria ele na vastidão? Como chegaria ele ao insubstancial? Todas as coisas são ocas, em nenhuma se pode confiar. Existem antigas artes taoístas nisto; Zhuang Zhou ouviu falar dos seus caminhos e gostou deles.

Usando discursos enganadores e longos, palavras absurdas e irresponsáveis, e expressões irracionais, por vezes ele parte desenfreado, sem par; não pode ser visto apenas de um ângulo. Porque todos no nosso mundo estão mergulhados na poluição, não podem conversar com Zhuang. Ele usa palavras saborosas para extensão, reformula para afirmar, emprega alegorias para amplitude. O seu espírito vem e vai sozinho com o céu e a terra, mas não despreza os inúmeros seres; ele não descarta o certo e o errado para viver com o mundo comum.

Embora o seu livro seja uma gema, golpes repetidos não o danificam. Embora a retórica seja inconsistente, ainda assim é estranhamente bela. É infinitamente gratificante. Consorciando-se com o Criador acima, é companheiro do infinito e do sem início, fora do nascimento e da morte. Em termos da sua base, é amplo, imenso e aberto; profundo, largo e vasto. Em termos da sua fonte, pode ser chamado de ajustar adequadamente e progredir para cima. Mesmo assim, as suas respostas à mudança e a análise das pessoas são inesgotáveis na sua lógica e inescapáveis na sua derivação. Vago e misterioso não são tudo o que existe nele.»

De acordo com as *Declarações dos Realizados*,³⁹ «O mestre de Zhuang Zhou era o cavaleiro Changsang; Zhuang Zhou transmitiu os ditos subtis de Changsang, chamando-lhe *Chuang-tzu*, o livro do Mestre Zhuang. Escondido no pico do Monte Baodu, ele ajuda o cavaleiro encarregado de listar os candidatos a exames para o Absoluto. O livro de Zhuang Zhou é convencionalmente chamado *Flores do Sul — uma Escritura sobre a Realidade*.» Na era Xuanhe (1119–1125) da dinastia Song, Zhuang Zhou foi intitulado Senhor da Realidade com Compreensão Subtil do Elemental.

FAN LI

Fan Li era conhecido por Shao Bai. Era um homem de Xu.⁴⁰ Ele atendeu Taigongwang,⁴¹ o conselheiro de Zhou, e costumava tomar canela e água.⁴² Mais tarde, tomou Jiran como seu mestre e tornou-se um fidalgo de Yue. Costumava dizer às pessoas que os empreendimentos só podem ter sucesso quando são coordenados com o céu e a terra.

Depois de ter ajudado Gou Jian a derrotar Wu, ele suspirou e disse: «Os planos de Jiran são bem-sucedidos mesmo quando apenas cinco em dez são usados. Agora que apliquei isto ao estado, quero aplicá-lo em casa.» Então ele navegou num pequeno barco nos Cinco Lagos⁴³ e mudou o seu nome.

Indo para Qi, tornou-se Chiyi Zipi. Mais de um século depois, apareceu em Tao como Senhor Zhu. Extremamente rico, era chamado Sr. Zhu de Tao; ele ajudava amigos e irmãos que estavam deslocados e empobrecidos. Também foi para Lanling e vendeu medicamentos; mais tarde as pessoas viram-no geração após geração.

O MESTRE DO VALE DO DEMÓNIO

O Mestre do Vale do Demónio foi um recluso dos tempos de Zhou.⁴⁴ Viveu no Vale do Demónio, por isso chamou-se a si mesmo por esse nome. Não tinha terra natal, apelido ou nome.⁴⁵ O livro que escreveu está para além das obras de todos os homens da era dos Estados Combatentes; não pode ser compreendido pelo *I Ching*, pelo *Lao-tzu* ou pelo *Armazém Oculto*. O facto de o Mestre do Vale do Demónio ter sido capaz de alcançar tudo isto e de o divulgar sugere que ele foi o maior homem da era.

Entre os seus ditos encontram-se estes: «O mundo não tem valores constantes, os acontecimentos não têm um guia constante.» «Quando os outros agem, eu estou quieto; quando os outros falam, eu escuto. Se conheceres a tua natureza, terás poucos problemas; se conheceres o teu destino, não te preocuparás.»

Material como este é notável mesmo em termos literários. Quanto aos capítulos «Invigorando o Espírito» e «Desenvolvendo a Vontade», o que é referido como examinar a fonte de orientação e virtude no processo e entrar desapegado nas profundezas do espírito é de facto subtil, não é?

O poema de Guo Pu sobre imortais errantes diz: «Num desfiladeiro verde, com mais de mil braças, há um taoísta. Perguntando quem ele é, dizem-me que é o Mestre do Vale do Demónio.» Obviamente, ele ficou impressionado com o homem.

Xu Guang disse: «Em Yangcheng em Yingquan existe um Vale do Demónio. Aqueles que comentaram o livro do Mestre do Vale do Demónio foram Huangfu Mi, Tao, o Recluso, e Yin Zhizhang.» Zhizhang era um homem da dinastia Tang.

O MESTRE COM O CHAPÉU DE FAISÃO

O Mestre com o Chapéu de Faisão era um homem de Chu. Viveu em retiro durante os tempos das Primaveras e Outonos e dos Estados Combatentes. As suas roupas eram esfarrapadas, os seus sapatos gastos, mas tinha um chapéu de penas de faisão-cobre.⁴⁶ Ninguém sabia o seu nome.

Escreveu um livro falando de assuntos taoístas. A sua aprendizagem derivava de Huang e Lao, mas nunca esqueceu a sua vontade de gerir o mundo, como se pode ver por uma pequena amostra do seu trabalho. Uma passagem do seu livro diz: «Pessoas pequenas servindo um governante esforçam-se por inibir a sua inteligência, bloquear a sua perspicácia e aproveitar-se do seu poder para queimar o mundo. O céu é demasiado alto para perseguir, a riqueza não pode ser pedida em oração, a calamidade não pode ser evitada.»

Ele falava desta forma porque não conseguia esquecer os seus sentimentos sobre este mundo. Chegando onde diz: «A fénix é a vitalidade do *yang*, o unicórnio é a vitalidade do *yin*, o povo é a vitalidade da virtude», ora isto é de facto génio! Diz-se que a *Ode ao Faisão-Cobre* de Jia Yi⁴⁷ utiliza muitas das suas palavras.

1. Esta rubrica poderia concebivelmente ser lida como «Tipos Tao-Te», invocando a associação com a escola de Lao-tzu representada pelo clássico *Tao Te Ching*.

2. Diz-se que Lao-tzu foi para oeste para escapar às condições perturbadas na China à medida que a dinastia Zhou perdia progressivamente a sua coesão em meados do primeiro milénio a.C. Diz-se

habitualmente que o destino de Lao-tzu a oeste era a Índia, mas a origem deste tema refere-se mais provavelmente à Ásia Central, que estava ligada à China pela Rota do Jade séculos antes da Rota da Seda. As Montanhas Kunlun, uma importante fonte de jade, são designadas como uma das dez regiões de imortais na tradição taoísta.

3. Cf. *Daozang Jiyao*, vol. 10, pp. 4189–4239.

4. Liu Xiang (79–8 a.C.) foi um distinto estudioso da dinastia Han, particularmente famoso no Taoísmo pela sua compilação de lendas de imortais.

5. Na província de Shanxi.

6. Os Cinco Clássicos, por vezes referidos como os clássicos chineses ou clássicos confucionistas, referem-se normalmente ao Livro das Mutações (*I Ching*); ao Clássico da Poesia; aos Antigos Documentos, frequentemente referidos como o Clássico da História; ao Clássico dos Modos, também traduzido como Clássico dos Ritos; e aos Anais das Primaveras e Outonos. Este último trabalho apresentaria ostensivamente um anacronismo se o Oficial Gui vivesse no início da dinastia Zhou, como afirma este relato, mas o anacronismo raramente é um problema nas lendas taoístas de imortais. De acordo com a tradição confucionista, existia também um antigo Clássico da Música, que se perdeu e nunca foi recuperado.

7. O *polygonatum* é chamado de bambu de jade em chinês. O rizoma é utilizado na medicina chinesa como cardiotónico e para aliviar certos sintomas secundários da diabetes e doenças pulmonares.

8. A história convencional apresenta Lao-tzu como um contemporâneo mais velho de Confúcio; a afirmação de que Wenshi estava vivo centenas de anos antes, no tempo do Rei Zhao (r. 1052–1002 a.C.), pode ser um traço de rivalidade com o Budismo. De acordo com os *Anais do Templo do Cavalo Branco*, apareceram presságios na China durante o reinado do Rei Zhao que foram interpretados como indicando o nascimento de um sábio no Oeste, cujo ensinamento se espalharia na China mil anos depois. Embora os estudiosos modernos considerem que Buda viveu em meados do primeiro milénio a.C., contemporâneo de Confúcio, as tradições budistas chinesa e tibetana situam o nascimento de Buda quinhentos anos antes.

A referência a Wenshi como tendo construído um alojamento dedicado à prática taoísta, sugerindo uma espécie de pseudomonasticismo, também

parece sugerir uma afirmação de que tal instituição era nativa da China, não sendo nem anterior nem introduzida pelo Budismo. A literatura budista e taoísta contêm ambas todo o tipo de anacronismos, mas para os propósitos dos místicos estes são obscurecidos pela afirmação, no caso do Budismo, de que Gautama Buda não foi o primeiro buda da história, e no caso do Taoísmo, pela associação da tradição taoísta com sábios de alta antiguidade.

9. Distinto na literatura chinesa antiga, Zhongnan viria a tornar-se um retiro famoso para os taoístas.

10. Du Zhong também figura nesta coleção.

11. Gaojing, na província de Shaanxi, era a antiga capital da dinastia Zhou.

12. Neste género de literatura taoísta, a ascensão à verdade significa normalmente a morte, embora possa ser chamada morte sem preconceito, uma vez que não impede o reaparecimento de imortais ascendidos mesmo séculos mais tarde.

13. Esta história também pode ter sido influenciada pela lenda de Buda, segundo a qual os seus primeiros discípulos foram cinco ascetas com quem ele tinha anteriormente praticado austeridades.

14. Levando a lenda do estabelecimento do alojamento de Wenshi um passo mais além, esta imagem da institucionalização precoce do Taoísmo sob os auspícios reais também parece sugerir uma afirmação de origem indígena do monasticismo, neste sentido colocando o Taoísmo organizado em pé de igualdade com o Budismo.

15. Aqui novamente, alcançar o Caminho e ascender significa convencionalmente falecer. Este uso tem algum paralelo com a prática de referir a morte de um buda como *parinirvana*, ou «nirvana absoluto», para a distinguir da libertação viva do nirvana.

16. Na província de Shandong.

17. R. 528–516 a.C.

18. Yao e Shun foram reis predinásticos não hereditários do terceiro milénio a.C., convencionalmente citados como modelos de virtude. Jie (r. 1818–1766 a.C.), último rei da dinastia Xia, e Zhou (r. 1154–1122 a.C.), último rei da dinastia Shang, são convencionalmente citados como modelos de autoindulgência e vício.

19. Ver a história de Fan Li.

20. Gou Jian foi rei de Yue de 496 a 465 a.C. Embora Yue tenha acabado por anexar Wu, a certa altura Gou foi derrotado em batalha e feito prisioneiro.
21. Para uma tradução em inglês da versão recebida, ver *Wen-tzu* por Thomas Cleary (1992).
22. Um famoso estudioso e poeta da dinastia Tang, que viveu de 773 a 819.
23. Cf. *Lunyu* 18.5.
24. Diz-se ser em Lu, em Shandong; também se diz ser na província de Liang, que nos tempos de Zhou se referiria a uma das nove províncias da antiguidade, incluindo o sul de Shaanxi e parte de Sichuan.
25. Em Jiangsu.
26. Para uma tradução em inglês, ver *Thunder in the Sky* por Thomas Cleary (1993).
27. Um chapéu da Montanha das Flores (*Huashan*) é descrito como nivelado acima e abaixo, simbolizando a igualdade. Huashan é um ponto de referência central no domínio da topografia taoísta.
28. Na coleção da dinastia Qing *Siku tiyao*, este livro está categorizado na secção *zi* (filósofo/mestre) como *zajialei* (sincretistas). O *Huainanzi*, um clássico taoísta da dinastia Han, também foi colocado na categoria de sincretista pelos escolásticos.
29. Supõe-se que o Imperador Amarelo reinou durante cem anos, de 2698 a 2598 a.C. Ele é um dos mais importantes heróis culturais da lenda chinesa e taoísta. De acordo com o clássico taoísta *Lieh-tzu*, durante quinze anos após assumir o trono, o Imperador Amarelo ficou encantado por todos o apoiarem; ele nutriu a sua vida natural e desfrutou dos prazeres dos sentidos. No processo, tornou-se macilento e escuro, confuso e emocionalmente perturbado. Depois, durante outros quinze anos, preocupou-se com a desordem na terra; usando toda a sua inteligência e energia mental, geriu os cem clãs.
- No processo, tornou-se macilento e escuro, confuso e emocionalmente perturbado. Finalmente, o Imperador Amarelo lamentou: «A minha culpa tem sido o excesso. Tal é o problema envolvido em cuidar de si próprio; tal é o problema de governar tudo.»
- Neste ponto, ele pôs de lado as suas atividades administrativas, parou de dormir no seu serralho, dispensou os seus criados, suspendeu as atuações musicais, reduziu a culinária e retirou-se em solidão para purificar a sua

mente e obter controlo sobre o seu corpo, não assumindo qualquer papel pessoal no governo durante três meses.

Certo dia, enquanto dormia, ele sonhou que viajava para Shangri-la, a oeste da província de Yan, a norte da província de Tai, a incontáveis milhares de milhas do país de Qi; não podia ser alcançado por barco, carruagem ou a pé, mas apenas por viagem espiritual. Nesse país não havia líderes políticos, apenas um estado de natureza. As pessoas não tinham hábitos ou desejos, eram apenas naturais. Não sabiam gostar da vida nem detestar a morte, por isso não havia morte prematura. Não sabiam preferir-se a si mesmos em relação aos outros, por isso não havia amor ou ódio. Não sabiam como rebelar-se ou obedecer, por isso não havia proveito ou dano. Não tinham apegos, por isso não tinham medos. Não se afogavam na água, não se queimavam no fogo. Não eram feridos por golpes, não sentiam dor por arranhões.

Cavalgavam o ar como se caminhassem no solo, dormiam no espaço como se fosse numa cama. As nuvens e o nevoeiro não obstruíam a sua visão, o trovão não distorcia a sua audição, a beleza e a feiura não distorciam as suas mentes. Montanhas e vales não os faziam tropeçar, pois viajavam apenas em espírito.

Quando o Imperador Amarelo acordou, estava feliz e contente. Convocando os seus três adjuntos, disse-lhes: “Vivi sozinho durante três meses, purificando a minha mente e dominando o meu corpo, contemplando uma forma de viver e de governar, mas falhei em apreender a arte. Cansado, dormi, e foi isto que sonhei. Agora sei que o Tao supremo não pode ser procurado subjetivamente. Agora percebo isto; agora apreendi isto, contudo não posso dizê-lo a vós.”

Pelos vinte e oito anos seguintes, toda a terra esteve em paz, tal como aquele país mítico, até que o imperador faleceu. A população chorou por ele durante mais de duzentos anos.

30. Os Três Reis referem-se aos fundadores das dinastias Xia, Shang e Zhou da China pré-imperial. Uma conceção de liderança baseada no mérito na China vê o governo hereditário como uma involução.

31. Reinou de 421–395 a.C.

32. Ziyang introduziu o Legalismo no estado de Zheng. Como resultado do estabelecimento do Estado de Direito, diz-se que Zheng se tornou pacífico sob a administração de Ziyang. O comentário sobre o *Lieh-tzu*, do qual este relato foi retirado, diz que havia muitos sábios a viver nos

ermos de Zheng naquela época. A implicação é que estes sábios se tinham refugiado ali do tumulto generalizado da era. O Estado de Direito sob princípios legalistas retirou certos privilégios costumeiros às antigas aristocracias, e Ziyang não foi o único legalista na história chinesa a ser assassinado por inimigos influentes. Gongsun Yang, o Senhor de Shang, que introduziu políticas legalistas para arquitetar a ascensão do estado de Qin a uma posição de poder preeminente durante a era dos Estados Combatentes, foi esquartejado, após o falecimento do rei para quem trabalhou, por pessoas que guardavam rancor contra ele há mais de vinte e cinco anos.

33. Diz-se que estas redundâncias incluem histórias que também se encontram nos capítulos externos do clássico *Chuang-tzu*. Embora o *Chuang-tzu* contenha um capítulo intitulado *Lieh-tzu*, e os dois clássicos ainda partilhem algumas histórias, existem algumas diferenças funcionais pelas quais se poderia dizer que não são redundantes.

34. Os Seis Clássicos são os já mencionados Cinco Clássicos, mais o perdido Clássico da Música. Esta afirmação equivale a dizer que o Taoismo e o Confucionismo não se opõem, mas estão em harmonia.

35. Reinou de 371–320 a.C.

36. Meng situava-se no estado de Lu, em Shandong.

37. Reinou de 339–329 a.C.

38. Para uma tradução em inglês dos capítulos internos centrais de *Chuang-tzu*, ver *The Essential Tao* de Thomas Cleary (1991).

39. *Declarações dos Realizados (Zhen Gao)* é um recurso essencial para o caminho Maoshan, ou seita da Alta Pureza, do Taoismo. É repetidamente citado nesta obra. Cf. *Daozang jiyao*, vol. 18.

40. Em Anhui.

41. Este é um epíteto de Jiang Shang, um sábio semilendário de quem se diz ter aconselhado os fundadores da dinastia Zhou no século XII a.C.

42. A canela é usada para melhorar a digestão e também tem propriedades antibacterianas e anti-hipertensivas. As qualidades terapêuticas da água variam naturalmente de acordo com as condições da fonte, estado, tratamento, e assim por diante. Muitas fórmulas taoistas combinam diferentes tipos de água em proporções específicas, mas segundo uma nota de Tao Hongjing no *Zhen Gao*, a qualidade da água de

Jinling, a região do centro taoista de Maoshan, era tal que podia fomentar a longevidade por si só.

43. Existem muitas definições diferentes dos Cinco Lagos; a imagem geral é a de uma vida itinerante.

44. De acordo com *Lendas Perdidas de Imortais*, ele foi um homem do tempo do Duque Ping de Jin, que reinou de 557 a 532 a.C. Este relato também diz que ele viveu por várias centenas de anos.

45. *Lendas Perdidas de Imortais* diz que o seu nome era Wang Li. Para uma tradução em inglês de *O Mestre do Vale do Demónio*, ver *Thunder in the Sky* de Thomas Cleary (1993).

46. Diz-se que este tipo de chapéu era habitualmente usado por guerreiros e eremitas nos tempos antigos.

47. Jia Yi (200–168 a.C.) foi um distinto erudito, autor e estadista da dinastia Han. Ele aparece na história de Sima Chu abaixo.

2

DINASTIA QIN

(246–206 a.C.)

Caráter Taoista¹

GUO SICHAO

Guo Sichao era um homem do estado de Yan. De quatro irmãos que todos alcançaram o Caminho, Sichao era o mais velho. Vivia no Monte Leiping de Huayang;² ali plantou cinco tipos de fruta. Este solo era também adequado para plantar macieira-brava; como se diz, as maçãs-bravas de um local rico são usadas para afastar a gravidade dos desastres.

Em frente à habitação havia um tanque que Sichao construiu. Sichao costumava divertir-se nele num pequeno barco. Batendo no lado do barco, cantava:

O tanque límpido vem com uma caverna miraculosa; A floresta primitiva é densa com alhos-porros verdes. Pássaros escuros circundam os campos sombrios, A conversa flui na calma. Rufando os remos, cavalgando as ondas místicas, Baixo a cabeça, esperando por uma brisa matinal. Não tendo ainda garantia de libertação, Vagueio pelas colinas e florestas. Dobrando estas penas de fénix miraculosas, Oculto as minhas escamas

floridas de dragão. Transcender o mundo é algo na mente; Miríades de rajadas são todas sujidade e pó. Olho com piedade para a cigarra nascida de manhã — Quem completará o teu ciclo? Vagueando no vazio, escapo aos ventos fortes; Caminhando no miraculoso, não tenho forma nem lugar. A experiência da plenitude ilumina a bruma da aurora; Nove fénixes cantam no sol da manhã. Abrindo as asas, elas apequenam a Via Láctea. Voando em redor de nuvens auspiciosas sobre o nevoeiro persistente, Alcançando finalmente a morada da Grande Subtileza, Tomo o caldo de pera dourada, E deambulo além das fronteiras místicas, Sem existir nem falecer. Cavalgando o vento, dançando no céu espiritual, Vestido de névoa, cingido com nove sóis, Para o alto espaço dirijo as rodas de dragão, Chegando finalmente ao Quarto da Flor do Norte. O tigre espiritual passa pela floresta de coral, Vento e nuvens combinam-se num só. Abrindo a porta para a treva oculta, A transformação espiritual é misteriosamente sem rasto.

Depois de ter alcançado o Caminho, ele assistiu o Senhor Imortal da Esquerda nos Nove Palácios no alto e recebeu o título de Cavaleiro Porta-Para-Sol do Terraço de Jade.

Um documento imperial da era Xuanhe da dinastia Song diz: “Os milagres ocultos das Três Energias não devem certamente ser medidos em palavras; a congregação de miríades de espíritos não admite uma busca hesitante. O louvor geral é um prelúdio para a realidade superior; a verdade abre-se ao Caminho supremo. O homem real Guo, fidalgo do Terraço de Jade, atingiu a plenitude da realização e está classificado entre os dos Nove Palácios. Interiorizando o reflexo da lua, já voou para o infinito. Segurando um para-sol de flores, aqui serve inteiramente o Imperador do Vazio. Uma vez que abriu a rede do elemental, é justo que seja elevado por um nome ilustre. Esperamos também que ele se qualifique para assistir para sempre os nossos objetivos de prosperidade. Ele deve ser especialmente intitulado o Homem Real Preservando a Luz da Maior Subtileza.”

JIANG SHUMO

Jiang Shumo era o senhor de Baling nos tempos Qin. Escondeu-se no Monte Juqu.³ Ali plantou cinco tipos de fruta e cinco tipos de ervas amargas, que vendia para comprar cinábrio para seu uso. O facto de ainda existirem chalotas, alhos-porros, cebolas e cebolinhas naquela montanha mesmo agora pode ser o resultado das suas plantações.

Depois de ter alcançado a imortalidade, escreveu certa vez uma carta a um oficial do infinito, dizendo: “No passado estudei o Caminho no Vale do Demônio, obtive o Caminho na Montanha das Poucas Casas,⁴ preparei as minhas asas em Huayang e aguardei a descolagem no reino da fuga. Cavalgando na carruagem do vento por vezes, repouso em Juqu. Palavras de aviso lamentam sempre a rapidez da passagem das gerações. As coisas permanecem enquanto as pessoas desaparecem — qual é o sentido do meu esforço?”

1. A palavra aqui usada para caráter significa um item, tipo, classe ou nível de qualidade; em referência a pessoas, aplica-se a qualidades pessoais ou caráter. Usada isoladamente, implica sempre bondade, tal como quando se diz que uma pessoa tem caráter, o que se entende é bom caráter.

2. Huayang significa a sul do Monte Hua (Huashan, ou Montanha da Flor), um importante ponto de referência na topografia taoista. Para um relato moderno de uma peregrinação taoista ao Monte Hua, ver *Opening the Dragon Gate* de Chen Kaiguo e Zheng Shunchao (1996), cap. 12.

3. Esta é a montanha frequentemente referida como Maoshan, ou a Montanha dos Maos, uma antiga mina de ouro que viria a tornar-se um centro principal do Taoismo, o oitavo dos Dez Grandes Céus de Gruta. Ver a história dos três mestres Mao abaixo.

4. A Montanha das Poucas Casas é o local do Templo Shaolin, que mais tarde viria a ser conhecido na tradição budista como a estalagem do monge indiano Bodhidharma, de quem se diz ter fundado a seita Chan do Budismo.

3

DINASTIA HAN OCIDENTAL

(206 a.C.–8 d.C.)

O Tao e o Poder Secular¹

ZHANG LIANG

Zhang Liang tinha o nome de cortesia Zifang. Os seus antepassados eram pessoas do estado de Han. Quando Qin destruiu Han, Liang usou a fortuna da sua família para contratar assassinos para matar o rei de Qin para vingar Han, uma vez que os seus antepassados tinham sido ministros do estado de Han durante cinco gerações.

Liang costumava estudar ritos em Haiyang. No Oriente, encontrou o Senhor do Mar Azul,² encontrou um homem forte e fez um maço de ferro pesando 120 libras. Quando o rei de Qin viajou para leste, Liang e os seus assassinos lançaram um ataque sobre ele, mas atingiram por erro uma carruagem acompanhante. O rei de Qin ficou furioso e mandou procurar os culpados com grande pressa. Liang mudou então o seu nome e fugiu para se esconder.

Certa vez, Liang passeava ao longo de uma ponte de terra quando um velho vestido de lã grossa se aproximou dele, deixou cair um dos seus sapatos da ponte, olhou para ele e disse: “Sr. Erudito, desça e apanhe o meu sapato.” Liang ficou surpreendido e quis expulsá-lo. Mas obrigou-se a ser paciente, desceu e apanhou o sapato, apresentando-o de joelhos. O velho calçou-o e disse: “Sr. Erudito, tu podes ser ensinado. Encontra-me aqui ao amanhecer daqui a cinco dias.” Liang achou estranho, mas assentiu, ainda de joelhos.

Cinco dias depois, Liang foi, mas o velho já lá estava. “Porque estás atrasado?”, disse ele zangado. Cinco dias depois, ele foi ao cantar do galo, mas novamente o velho já lá estava. Novamente disse zangado: “Porque estás atrasado?” Cinco dias depois, ele foi a meio da noite. Passado um pouco, o velho também apareceu. Satisfeito, disse: “É assim que deve ser.” Retirando um livro, disse: “Se leres isto, serás um mestre da realeza. Após dez anos prosperarás. Em treze anos ver-me-ás a norte de Qi; a pedra amarela ao pé do Monte Gucheng serei eu.” Então partiu e desapareceu.

Quando a manhã chegou, Liang olhou para o livro; era a *Arte da Guerra de Taigong*.³ Considerando-o invulgar, costumava estudá-lo. Tornou-se um soldado de fortuna e usou o livro para conquistar Liu Bang.⁴ Liu Bang gostou e aplicava sempre as suas táticas, usando-as ultimamente para tomar o império.

Zhang Liang acompanhou então o novo imperador quando este estabeleceu a sua capital. Sendo doentio por natureza, passou mais de um ano em reclusão fazendo exercícios de indução de energia e não comendo grãos.

Quando o imperador quis livrar-se do seu filho mais velho, o príncipe herdeiro, e estabelecer o filho de Lady Qi, a Imperatriz Lu consultou Zhang Liang para uma estratégia e, com base nisso, trouxe quatro anciãos do Monte Shangluo para acompanharem o príncipe herdeiro com vinho. Após o vinho, como se verificou, o imperador acabou por não substituir o príncipe herdeiro; este foi o efeito do plano de Liang de convidar os quatro anciãos.

Liang declarou então: “A minha família foi ministra do estado de Han durante gerações. Quando Han foi destruído, não poupei uma fortuna em ouro para vingar Han. Agora tornei-me mestre de um imperador meramente por falar, com um rendimento de dez mil lares e uma posição entre os senhores. Este é o auge para um plebeu; é suficiente para mim. Desejo abandonar as preocupações da sociedade humana e seguir o Mestre dos Pinheiros Vermelhos nas suas deambulações.” Assim, estudou o Caminho, desejando ascender. Quando morreu, foi-lhe dado o título póstumo de Senhor Wencheng.

Treze anos após Liang ter encontrado aquele velho pela primeira vez, ele passou pelo norte de Qi na companhia do imperador. Ele viu de facto uma pedra amarela ao pé do Monte Gucheng; pegou nela e guardou-a como um tesouro. Quando Liang morreu, enterraram a pedra amarela com ele. Em cada cerimónia de verão e inverno no túmulo, havia um ritual de gratidão à pedra amarela.

O Templo da Inspiração Divina na prefeitura de Chenliu é onde ele é propitiado. Na era Zhenghe da dinastia Song, foi intitulado o Homem Real que Atravessa o Espaço.

CAO CAN

Cao Can era um homem de Bei. Durante a dinastia Qin fora um carcereiro enquanto Xiao He era um adjunto chefe, um oficial importante na prefeitura onde vivia.

Quando o Exaltado Ancestral [fundador da dinastia Han] era o Duque de Bei, Cao Can serviu como seu assistente. Em 194 a.C., o primeiro ano do reinado do Imperador Hui da dinastia Han, Can foi nomeado primeiro-ministro do estado de Qi.

Quando Can administrou o estado de Qi, Qi tinha setenta cidades muradas. Quando o império foi pacificado pela primeira vez, o Rei Zhuohui de Qi estava avançado em idade. Can convocou todos os anciãos e

eruditos e perguntou-lhes como estabelecer os camponeses. Porque era Qi, havia centenas de confucionistas; todos diziam coisas diferentes, e Can não sabia o que decidir.

Ouvindo falar de um Sr. Gai que tinha dominado os ensinamentos Huang-Lao, Cao Can enviou pessoas com presentes generosos para o convidar. O Sr. Gai disse-lhe que se a política governamental valorizasse a pureza e a calma, o povo estabilizar-se-ia a si próprio. Ele continuou neste tom, dando um relato minucioso sobre o assunto. Cao Can desocupou então a sua residência oficial e alojou ali o Sr. Gai.

A administração de Cao Can usou essencialmente técnicas Huang-Lao, por isso, nos nove anos em que governou ali, o estado de Qi esteve em paz, e ele foi altamente louvado como um ministro sábio.

Aquando da morte de Xiao He, que era primeiro-ministro na altura, Cao Can substituiu-o, não alterando nada das suas operações, seguindo completamente o compromisso de He. Com a sua magnanimidade, generosidade, pureza e serenidade, ele foi um modelo para todo o império. Foi primeiro-ministro durante três anos. Quando morreu, foi-lhe dado o título póstumo de Senhor Elegante.

Uma canção camponesa diz: “Quando Xiao He fez a lei, explicou-a como quem desenha uma linha; quando Cao Can lhe sucedeu, manteve-a sem falha. Graças à sua pureza e serenidade, o povo estava pacífico e unificado.”

Caráter Taoista

SIMA JIZHU

Sima Jizhu era um homem de Chu. Prewia a sorte no mercado oriental de Chang'an.

Song Zhong era um dignatário da corte, e Jia Yi era um professor. Ambos foram aos banhos um dia, debatendo à medida que avançavam, citando e discutindo as artes do Caminho dos antigos reis e sábios. Observando a condição humana, olharam um para o outro e suspiraram em lamento.

Jia Yi disse: “Ouvi dizer que os sábios dos tempos antigos não estavam na corte, mas encontravam-se entre os adivinhos e os médicos.” Os dois tomaram então uma carruagem para a cidade e deambularam entre as bancas dos videntes. Tinha acabado de chover e havia poucas pessoas

nas ruas. Sima Jizhu estava sentado de forma descontraída, acompanhado por três ou quatro discípulos, em processo de análise dos caminhos do céu e da terra, dos movimentos do sol e da lua, das raízes da fortuna e da calamidade no *yin* e no *yang*.

Os dois dignatários apresentaram-se com uma vénia. Jizhu olhou para eles e viu que pareciam possuir algum conhecimento, pelo que foi cortês e pediu aos seus alunos que lhes oferecessem assentos.

Assim que se sentaram, Jizhu retomou a conversa anterior. Zhong e Yi ficaram maravilhados e esclarecidos; endireitando os seus colares de eruditos e sentando-se erectos, disseram: “Observámos a sua condição e ouvimos as suas palavras. Nunca vimos ninguém como o senhor em todo o mundo; porque vive em circunstâncias tão humildes e exerce um ofício tão baixo?”

Jizhu soltou uma gargalhada, segurando a barriga. “Observei que vós, dignatários, parecíeis possuir artes Taoistas — como é que a vossa conversa é tão rasteira e as vossas palavras tão incivilizadas? Ora, o que considerais sabedoria? A quem estimais? Ora, por que menosprezam e mancham um ancião? O que dizem não passa de respeito por títulos e concessões, aviltando os adivinhos.” Jizhu continuou por muito tempo, proferindo centenas de palavras, citando *Lao-tzu* e *Chuang-tzu*, iluminando profundamente o Caminho e a virtude, para dizer que a adivinhação traz benefícios para as pessoas.

Song Zhong e Jia Yi ficaram atónitos. Estavam tão estupefactos que ficaram sem fala. Curvaram-se novamente e despediram-se. Ao saírem pelo portão do mercado, mal conseguiram entrar na carruagem. Inclinação sobre a tábua de vénia com as cabeças baixas, não conseguiam reunir qualquer energia.

Três dias depois, Song viu Jia fora do portão do palácio; puxando-o de parte para falar em privado, suspirou para si mesmo e disse: “Quanto mais elevado o caminho, mais seguro se está; quanto maior a autoridade, maior o perigo. Vivendo numa condição gloriosa, um dia perderemos o nosso estatuto. Ora, se errarmos na adivinhação, não somos privados da vida, mas se estivermos encarregues da estratégia de outro e cometermos erros, não teremos lugar para descansar. A diferença é tremenda, como o barrete do céu face aos sapatos da terra. É a isto que *Lao-tzu* se refere ao dizer: ‘O inominável é o princípio de miríades de coisas.’ O céu e a terra são amplos e vastos, com multidões de pessoas, algumas seguras, outras em perigo,

sem que ninguém saiba onde as estabelecer. Para ti e para mim, qual é a utilidade de termos algo a ver com elas? Quanto mais tempo continuam, mais complacentes são; nem a justiça do Mestre Zeng⁵ faria qualquer diferença.”

Song Zhong foi subsequentemente enviado como embaixador aos Hunos, mas regressou sem lá ter chegado, pelo que foi executado. Jia Yi tornou-se tutor do Rei Huai de Liang; quando o rei caiu de um cavalo e morreu, Yi recusou-se a comer e morreu em amargura. Estes foram exemplos de pessoas que cortaram a raiz ao trabalharem nas flores.

Segundo as *Declarações dos Realizados*, Jizhu foi mais tarde para uma caverna no Monte Weiyu⁶ e recebeu da Mulher do Grande Mistério⁷ um método de mudar o corpo pela impressão do tesouro da luz dourada na essência da pedra. Quando estava prestes a partir, organizou a sua almofada e a sua esteira numa imagem para o substituir. O seu túmulo encontra-se na prefeitura de Shu, no lado sul da Montanha da Taça de Chengdu.

Zhuge Liang, Senhor dos Guerreiros,⁸ erigiu uma lápide em frente ao seu túmulo há muito tempo, memorializando as suas virtudes: no final do hino na lápide diz-se: “Infinito místico, absolutamente silencioso, combina o *yin* e o *yang*. À medida que o céu e a terra se fundem, miríades de espécies aparecem em profusão. A lógica do mestre era clara; ele distinguia o flexível e o firme. Quando observava através da agência de fantasmas e espíritos, as seis medidas eram manifestamente claras.”⁹

Além disso, Jizhu teve um filho e uma filha, que alcançaram ambos o Caminho. O seu filho chamava-se Fayu, a sua filha chamava-se Jihua. Todos viveram no Monte Weiyu.

Jizhu lia as escrituras de Jade,¹⁰ ingeria essências de elixir luminoso e absorvia a luz solar da aurora. Nesta altura, o seu rosto parecia o de uma donzela de vinte anos, enquanto a sua barba tinha três pés de comprimento e era negra como tinta. Tal é o Caminho do Senhor Nobre do Oriente — uma coisa verdadeiramente extraordinária.

O Tao e o Governo 11

DONGFANG SHUO

Dongfang Shuo tinha o nome de cortesia Manqing. Era um homem de Yanci em Pingyuan.¹² Viveu em Wu durante muito tempo e foi mestre de escrita durante décadas. No tempo do Imperador Wu (140–86 a.C.),

submeteu um documento discutindo expedientes e foi nomeado fidalgo da corte. Pelo tempo do Imperador Zhao (86–74 a.C.), alguns contemporâneos chamavam-lhe sábio; outros diziam que era um homem comum. O seu comportamento era por vezes profundo, por vezes superficial, por vezes aberto, por vezes silencioso; por vezes falava seriamente, por vezes falava por gracejo. Ninguém conhecia o seu intuito.

Depois, no início do reinado do Imperador Xuan (73–49 a.C.), abandonou a sua posição de fidalgo da corte para escapar ao tumulto dos tempos. Pousando o seu turbante nos seus aposentos oficiais, desapareceu enquanto o vento o soprava. Mais tarde foi visto em redor de Huiji¹³ e a vender medicamentos nos Cinco Lagos. Aqueles que o reconheceram suspeitaram que ele poderia ser o espírito do planeta Júpiter.

Xiahou Zhan¹⁴ escreveu um elogio para a sua imagem:

Com iniciativa e eficiência, Uma mente clara e aberta, E um abraço universal, Ele olhava de cima para os primeiros-ministros, Ria com escárnio dos grandes homens. A sua capacidade mental era sem precedentes; Ele calçou o prestígio e o poder. Quando proeminente, não celebrava a distinção; Quando humilde, não se angustia. Ele brincava com um senhor poderoso Como com um colega ou amigo; Olhava para os seus pares como insignificantes. Excepcional em integridade, além da norma, A sua mentalidade elevada eclipsando a era, Pode dizer-se que ele é alguém além da multidão Que deambulava fora da convenção.

Yang Xiong¹⁵ também retratou Shuo como sendo de espírito amplo e complexo, não conhecido por uma única prática. Ele conseguia responder a situações de forma adaptável como um ator; nunca estava perdido, parecendo conhecedor; criticando diretamente, parecia honesto; agindo imoralmente, parecia louco. Se não era um Bo Yi ou um Shu Qi,¹⁶ então era um Liuxia Hui.¹⁷ Ele admoestou o seu filho sobre as aparências supramencionadas:

Bo Yi e Shu Qi eram canhestros, Lao-tzu era astuto. Come até te saciares, caminha à vontade; Serve no governo em vez de lavrar a terra. Mantém-te oculto e brinca com o mundo; Afasta-te dos tempos, não te voltas para eles.

Ele era certamente um gozador excepcional! Yan, o Duque de Lu [705–789], compôs um elogio para o seu retrato e uma inscrição para as costas da sua lápide memorial. Ambos se encontram na província de De.

Erudição Taoista 18

SIMA TAN

Os antepassados de Sima Tan tinham sido astrólogos-chefes da dinastia Zhou. Como astrólogo-chefe, Tan aprendeu astronomia com Tang Dou, recebeu as *Mutações* de Yang He e estudou tratados sobre o Caminho com Huangzi. Serviu em funções públicas de 140 a 105 a.C. Sentindo piedade por os estudantes não compreenderem as suas ideias e por os mestres divergirem, discorreu sobre os pontos essenciais das seis escolas nestes termos:

“A ‘Grande Tradição’ das *Mutações* diz: ‘O mundo é fundamentalmente um, contudo existem cem considerações; o objetivo é o mesmo, mas existem rotas diferentes.’ As escolas do *Yin-Yang*, Confucionismo, Moísmo, Lógica, Legalismo e Taoismo preocupam-se com o governo; acontece apenas que as diferentes rotas que seguem nos seus argumentos são mais ou menos concisas.

Como vejo as artes do *Yin-Yang*, elas são muito detalhadas, envolvendo muitos tabus, tornando as pessoas inibidas e temerosas. No entanto, a sua exposição da ordem geral das quatro estações não se pode perder.

Os Confucionistas são instruídos mas carecem de foco. Trabalham arduamente mas realizam pouco. Portanto, as suas premissas são difíceis de seguir completamente. No entanto, a sua exposição das cortesias entre governante e súbdito, pai e filho, e a sua sistematização das distinções de género e idade, não podem ser contestadas.

O Moísmo é austero e difícil de seguir, por isso a sua prática não pode ser perseguida exclusivamente. No entanto, o seu reforço do essencial e a moderação do consumo são indispensáveis.

O Legalismo é rigoroso, com pouca misericórdia, mas a sua correção na distinção entre governante e súbdito, superior e subordinados, é insubstituível.

Os Logistas tornam as pessoas cuidadosas mas propensas a perder a realidade. No entanto, a sua correção de nomes e realidades não pode ser ignorada.

Os Taoistas não fazem nada, mas também dizem que não há nada que não façam. A realidade é fácil de praticar, mas a terminologia é difícil de entender. As suas artes baseiam-se no nada vazio, funcionando por acordo adaptável. Não têm estrutura estabelecida, nem forma permanente; portanto, são capazes de descobrir as condições de todas as coisas.

Não são líderes nem seguidores de ninguém, por isso podem ser mestres de todos. Terem leis ou não terem leis é uma função do tempo; terem medidas ou não terem medidas depende das pessoas para quem as medidas devem ser promovidas ou abandonadas.

Por isso se diz: ‘Os sábios não se tornam obsoletos, pois a mudança oportuna é a sua disciplina. O vazio é a constante do Caminho; a adaptação é o pilar dos governantes.’ Quando todos os ministros são igualmente adeptos, as suas responsabilidades são cada uma autoevidentes.

Quando a realidade corresponde ao nome, isto chama-se correto; quando a realidade não corresponde ao nome, isto chama-se vão. Quando as palavras vão não são ouvidas, os criminosos não proliferam; quando o digno e o indigno são distintos por si mesmos, o bem e o mal tomam então forma. É apenas uma questão do que se precisa de usar; o que não pode ser realizado? Então entras em acordo com o Grande Caminho, totalmente fundido com o mistério infinito; a luz ilumina o mundo, depois regressa ao inominável.

O que anima as pessoas é o espírito, o que sustenta as pessoas é o corpo. Se o espírito é usado em excesso, fica exausto, enquanto se o corpo é trabalhado em demasia, desgasta-se. Quando o espírito e o corpo se separam, então morres. Os mortos não podem ser restaurados à vida, o que foi separado não pode ser reunido; por isso os sábios são cuidadosos com isto.

Desta perspetiva, o espírito é a base da vida, enquanto o corpo é o implemento da vida. Se não estabilizares primeiro o teu espírito e corpo mas dizes que tens os meios para governar o mundo, como pode ser?”

O filho de Tan, Sima Qian,¹⁹ sucedeu-lhe e publicou os seus ditos.

Influência Taoista

MEI FU

Mei Fu tinha o nome de cortesia Zizhen. Era de Shouchun em Jiujiang.²⁰ Quando era jovem estudou em Chang'an e aprendeu os *Documentos Antigos*²¹ e os *Anais de Primavera e Outono de Guliang*.²² Tornou-se um funcionário educacional prefetural e foi nomeado como comandante de Nancheng.

Naqueles dias, o Imperador Cheng [r. 33–7 a.C.] tinha nomeado Wang Feng comandante-em-chefe das forças armadas. A família Wang monopolizava o poder e dirigia a corte, e embora desastres e anormalidades ocorressem repetidamente, nenhum dos subordinados ousava falar abertamente. Fu submeteu três cartas declarando enfaticamente as razões para os ganhos e perdas das dinastias Qin e Han, apresentando uma *Canção do Décimo Mês*, incluindo um aviso sobre a classe ociosa e dissoluta.²³ As suas palavras eram sinceras, mas não foram aceites superiormente.

O Imperador Cheng possuía genealogias há muito perdidas, pelo que Fu achou apropriado construir três linhagens, designando a herança de Confúcio como descendente dos Yin [dinastia Shang]. Ele submeteu novamente uma carta, deduzindo de escritos antigos, usando o Sr. Zuo,²⁴ Guliang e os *Registos de Maneiras*²⁵ para se clarificarem mutuamente, que a herança de Confúcio deveria ser considerada descendente do [Rei] Tang [fundador da dinastia Yin/Shang]. Subsequentemente, o imperador emitiu um decreto nomeando o descendente sénior de Confúcio como Duque Shaohe de Yin.

Nesta altura, Fu ficou em casa e ocupou-se com a leitura e o cultivo da natureza. Quando Wang Mang assumiu o governo,²⁶ um dia Fu deixou a sua mulher e filhos e foi para Jiujiang. Ainda hoje a lenda faz dele um imortal. Depois disso, alguém viu Fu em Huiji, usando um nome diferente, a trabalhar como sentinela de um portão da cidade em Wu.

Existe um santuário para ele na prefeitura de Fengcheng da província de Hong, na margem norte do grande rio. Chama-se Templo do Imortal Ascendido. Na era Shaoxing [1131–1161] da dinastia Song, foi intitulado Oficial-Recluso na Primavera da Vida, um Ser Humano Realizado.

Erudição Taoista

BAN SI

Ban Si estudou juntamente com o seu primo Biao. A família possuía um dote de livros e uma suficiência de recursos financeiros próprios. Antiquários de longe vinham ali; todos, desde o comparsa do seu pai, Yang Ziyun,²⁷ em diante, iam à casa deles.

Enquanto Si cultivava os estudos confucionistas, valorizava as artes de *Lao-tzu* e *Chuang-tzu*. Quando Huan Tan²⁸ quis pedir emprestado o livro de *Chuang-tzu*, Si respondeu: “Se falas de *Chuang-tzu*, ele deixou de ser intelectual, abandonou o conhecimento, cultivou a vida e preservou a realidade, puro e vazio, tranquilo e calmo, atribuindo-o à natureza, tomando apenas a Criação por seu mestre e companheiro, não compelido pelos costumes mundanos.

Pesca num vale, e miríades de seres não interferirão com a tua vontade; fica numa colina, e o mundo não alterará a tua felicidade. Não te deixes apanhar na rede dos sábios, não cheires o isco de governantes arrogantes, não afirmes ambições egoístas. Os retóricos não podem nomear isto; é por isso que é valioso.

Ora tu já estás completamente preso na benevolência e na retidão, acorrentado ao rumor e à reputação, seguindo os rastros do Duque de Zhou²⁹ e de Confúcio, correndo para o que foi alcançado por Yan e Min.³⁰ Já estás preso em doutrinas seculares — o que queres com o Grande Caminho, para te desumbrares?

Nos tempos antigos, houve quem fosse a Handan para aprender a forma como as pessoas de lá caminham. Nunca aprenderam a emulá-la, mas no processo de tentarem imitar o andar de Handan, tinham esquecido a sua forma anterior de caminhar, pelo que voltaram para casa rastejando de mãos e joelhos. Receio que sejas como esse tipo, por isso não te vou dar o livro.”

Artes Taoistas

YAN CUN

Yan Cun tinha o nome de cortesia Junping. Era um homem de Shu.³¹ Era refinado e tranquilo e extraordinariamente subtil na sua erudição, particularmente perito no *I Ching* e imerso em *Lao-tzu* e *Chuang-tzu*.

Costumava praticar a adivinhação no mercado de Chengdu,³² raciocinando que “a adivinhação é uma ocupação baixa, mas pode ser usada para beneficiar muitas pessoas. Quando existem questões perversas e desonestas, então uso o meio dos augúrios para lhes dizer o que é benéfico e o que é prejudicial. Ao falar com o filho de alguém, baseio-me no respeito; ao falar com o irmão mais novo de alguém, baseio-me no acordo; ao falar com o servo de alguém, baseio-me na lealdade. Em cada caso, conduzo-os ao bem com base nas condições, pelo que mais de metade segue o meu conselho.”

Entrevistava apenas algumas pessoas por dia; depois, quando obtinha cem moedas, o suficiente para se sustentar, fechava a loja, baixava as persianas e ensinava *Lao-tzu*. Tinha lido tudo e escreveu um livro de mais de cem mil palavras baseado nos ensinamentos de *Lao-tzu* e *Chuang-tzu*. Yang Xiong estudou com ele na juventude e alcançou muito do Caminho de Junping.

Havia um homem rico de Shu chamado Luo Chong que perguntou a Junping: “Por que não serve no governo?” Junping disse: “Não tenho forma de me expressar.” Chong forneceu a Junping carruagem, cavalos, vestuário e comida. Junping disse: “Estou doente, apenas isso; não é que eu não tenha o suficiente. Eu tenho um excedente, enquanto você não tem o suficiente. Como pode alguém que está em falta oferecer algo a alguém com um excedente?” Chong disse: “Eu tenho dez mil peças de ouro, enquanto você não tem uma ninharia. No entanto, diz que tem um excedente. Não está enganado?” Junping disse: “Não. Já passei a noite em sua casa antes, e você continua a trabalhar depois de todos terem ido para a cama, ocupado dia e noite, nunca satisfeito.

Ora, eu ganho a vida com a adivinhação, e o dinheiro vem ter comigo por si só, sem que eu tenha de me levantar do meu divã. Ainda tenho centenas de moedas a ganhar pó com as quais não sei o que fazer. Portanto, não será o caso de eu ter um excedente enquanto você não tem o suficiente?” Chong ficou muito embaraçado. Junping suspirou e disse: “O que aumenta as nossas posses diminui o nosso espírito; o que dá nascimento à nossa fama lida com a morte do nosso corpo.” Assim, afinal

de contas, ele não serviu no governo. Acabou por morrer, ainda a trabalhar, quando tinha mais de noventa anos. O povo de Shu respeitava-o e amava-o, e louva-o até ao dia de hoje.

Existe um santuário para ele no distrito de Cotton Bamboo da província de Han. Na era Shaoxing [1131–1161] da dinastia Song, Junping foi intitulado Ser Humano Realizado com Percepções Subtis.

Um Recluso Taoista

ZHENG PU

Zheng Pu tinha o nome de cortesia Zizhen. Vivia em reclusão em Gukou.³³ Mantendo-se no Caminho em silêncio místico, praticava a conduta da virtude suprema. Ele e Junping cultivavam ambos o Caminho e preservavam-se; um não ingeria o que o outro não ingeria, um não comia o que o outro não comia.

No tempo do Imperador Cheng,³⁴ o general chefe Wang Feng convidou-o educadamente, mas ele nunca cedeu até ao fim. As *Palavras de Lei* do Mestre Yang³⁵ louvam-no por lavrar sob os penhascos, nunca curvando a sua vontade, enquanto o seu nome reverberava por toda a cidade capital.

Existe um santuário para ele em Hanzhong.

Erudição Taoista

YANG XIONG

Yang Xiong tinha o nome de cortesia Ziyun. Era um homem de Chengdu, em Shu. Quando era jovem era pobre, mas admirava o Caminho e lia tudo o que conseguia encontrar. Era silencioso e frequentemente

profundo em pensamento. Puro e sem ambições, tinha poucos desejos. Não lutava por riqueza e estatuto, contudo não era silencioso na penúria e na humildade, e não cultivava uma meticulosidade puritana para obter reputação no seu tempo.

Tinha uma grande capacidade por natureza e não gostava de nenhuns livros senão os de sábios e eruditos. Se não estivesse inclinado a tal, não fazia nada, mesmo por riqueza ou estatuto. Escreveu livros como *O Grande Mistério* e *Palavras de Lei*, todos eles investigando o significado último do céu e da humanidade. Foi um famoso estudioso da dinastia Han.

A sua aprendizagem baseava-se em *Lao-tzu*, como se pode ver nos seus escritos. Por exemplo: “A quietude e o silêncio são a casa para salvaguardar a virtude; a pureza e a calma são o jardim onde o espírito pode deambular.” Em *O Grande Mistério*, ele diz: “Oculta a mente nas profundezas, melhora as raízes espirituais.” Em *Cálculos*, diz: “Ocultar a mente nas profundezas significa que o espírito não sai para o exterior.” Todos estes incorporam os ensinamentos de *Lao-tzu*.

Caráter Taoista

OS TRÊS MESTRES MAO

O nome póstumo do mestre mais velho era Rong; o seu nome de cortesia era Shu Shen. O nome póstumo do mestre do meio era Gu; o seu nome de cortesia era Jiwei. O nome póstumo do mestre mais novo era Zhong; o seu nome de cortesia era Sihe. Eram homens de Nanguan, em Xianyang.³⁶

O mestre mais velho nasceu em 145 a.C., os outros dois irmãos nasceram em 143 a.C. e 141 a.C. Quando o mestre mais velho tinha dezoito anos, deixou o seu lar e família, subiu ao Monte Heng³⁷ e leu o *Tao Te Ching* e as “Tradições” do *I Ching*, meditando e buscando o Caminho.

Depois foi para a Cidade do Oeste,³⁸ onde experienciou um encontro com o Senhor Wang, presidente das pessoas realizadas,³⁹ que o colocou encarregue das vestes, livros e mapas. Subsequentemente alcançou o Caminho e tornou-se discípulo do presidente das pessoas realizadas.

Quando regressou a sua casa, tinha quarenta e nove anos. Era capaz de erguer os mortos e restaurá-los à vida; os seus pais maravilhavam-se com ele nos seus corações. Cuidou do seu pai e da sua mãe até estes morrerem, permanecendo em casa durante cinquenta e três anos.

O mestre do meio foi considerado pela sua piedade filial e integridade no tempo do Imperador Jing [r. 156–140 a.C.], recomendado na categoria de sábio e bom em 128 a.C., e nomeado para o posto de fidalgo da corte para funções diversas. Em 91 a.C. foi transferido para o cargo de tutor do príncipe herdeiro. Em 80 a.C. foi nomeado Comandante para Derrotar os Hu40 e governador de Wuwei.

O mestre mais novo era famoso pela conduta disciplinada na juventude. Vivia em reclusão nas montanhas a sul de Huashan. Em 138 a.C., durante o reinado do Imperador Wu, foi recomendado na categoria de correto e íntegro, mas não aceitou. Mudou-se para o estado de Liang, onde foi um convidado de honra do Rei Xiao. Em 68 a.C., quando o Imperador Xuan estava no trono, foi transferido para o cargo de magistrado de Loyang, depois comandante de Xicheng e governador-geral de Shangjun. Quando o Imperador Yuan sucedeu ao trono [em 48 a.C.], foi nomeado ancião dignatário e transferido para o cargo de governador-geral de Xihe.

Nessa altura, o mestre do meio era o camareiro das insígnias imperiais e assistente oficial, com centenas de pessoas locais a despedirem-se dele. O mestre mais velho disse aos convidados: “Embora eu não seja um ministro com um salário de dois mil piculs, ainda assim terei um posto espiritual, selecionado pelo Imperador do Céu para assistir o primeiro-ministro da Montanha do Leste, o Senhor do Destino das Florestas do Monte Heng, que é responsável por seleccionar estudantes do Caminho, encarregue dos registos de vida e morte para Wu e Yue.

Esta é também uma posição crítica no governo espiritual dos líderes de clã da realidade superior. No terceiro dia do quarto mês do próximo ano, eu ascenderei; podereis vir ver-me como fizestes hoje? Se algum de vós me vier ver, não precisa de gastar nada; eu providenciarei para vós.”

Quando chegou o tempo designado, um oficial de boas-vindas de facto desceu, e assim o mestre mais velho despediu-se finalmente do seu clã e família. Disse aos jovens locais: “Quando eu partir daqui, ficarei temporariamente na Montanha Juqu, a leste do rio. Embora Jiwei e Sihe venham a ser tardios a ver as coisas, seguramente serão capazes de se arrepender, abandonar os seus cargos e emolumentos, e vir procurar-me.” Quando terminou de falar, agradeceu às pessoas da época e partiu.

Isto teve lugar em 44 a.C., quando o mestre tinha 102 anos. Os seus dois irmãos mais novos ainda estavam em funções. Quando souberam que o seu irmão mais velho tinha alcançado a imortalidade espiritual em plena

luz do dia, ambos abandonaram os seus cargos e regressaram a casa. Em 39 a.C. cruzaram o rio para procurar o seu irmão nas montanhas a leste. Quando o encontraram, choraram de tristeza e alegria.

O mestre disse aos seus dois irmãos mais novos: “Por que tardastes tanto a despertar?” Depois disso, deu-lhes métodos miraculosos de alívio espiritual para os libertar, e ambos se tornaram pessoas realizadas, gerindo cavernas do Monte Juqu com um altar dourado para o céu a sul de Huashan.

Subsequentemente, o mestre do meio tornou-se o Senhor Espiritual que Determina os Registos, enquanto o mestre mais novo se tornou o Senhor Imortal que Preserva o Destino. Ambos são cargos divinos.

No ano 1 a.C., quando o mestre mais velho tinha 145 anos, recebeu nove documentos divinamente revelados em tiras de jade e foi designado para o governo e gruta de jade da Cidade Vermelha no posto de prefeito exaltado encarregue do destino, ministro sénior de Taishan, o Ser Humano Realizado do Elemento Vermelho.

O mestre disse aos seus dois irmãos mais novos: “De agora em diante tenho responsabilidades oficiais, por isso não posso andar a ir e vir repetidamente. Voltarei a esta montanha dentro de um ano. No décimo oitavo dia do terceiro mês e no segundo dia do décimo segundo mês, tenciono pedir aos meus mestres, o Senhor Presidente das Pessoas Realizadas e o Homem Realizado de Vermelho do Céu do Monte Heng, para virem dar uma vista de olhos ao vosso lugar. Deveis lembrar-vos disto. Se alguém inclinado ao Caminho me aguardar nesses dias, eu próprio cuidarei deles, tendo os meios para ensinar aqueles que ainda não compreenderam.”

Ora, os dois irmãos mais novos ficaram para governar dentro das cavernas de Maoshan, construindo um templo no exterior, usando o Caminho no seu contacto com todos os seres e todas as coisas, distribuindo benefícios à humanidade, estendendo a sua generosidade a aves e bestas, ganhando a afeição de cada um.

Com maldições e bênçãos miraculosas, crimes e males vinham invariavelmente à luz. Como os seus ensinamentos esotéricos eram iluminados, eram tolerantes com as doutrinas exotéricas. Assim, o vento e a chuva eram oportunos, os cinco grãos amadureciam completamente, epidemias não ocorriam, a violência não era cometida; não havia desastres

na região, nem exércitos saqueadores nas cidades. Os anciãos da época cantavam uma canção:

Maoshan liga-se a Jinling, Rios e lagos ocupando a jusante. Três espíritos cavalgam gansos da neve brancos; Cada um gere um pico de montanha. Eles convocam a chuva para regar as plantas de arroz secas; Os campos tornam-se novamente macios. As nossas mulheres e filhos protegem todos os nossos lares, Deixando-nos livres de preocupações. Quando os gansos brancos tiverem voado para o céu azul, Quando voltarão eles alguma vez?

Os três mestres no passado montaram três locais onde gansos da neve brancos se reuniam na montanha, e as pessoas da época viram-nos, dando assim origem a esta canção. E também porque eram locais onde gansos da neve se reuniam, dividiram a Montanha Juqu em três, a montanha do Mestre Mao Mais Velho, do Mestre Mao do Meio e do Mestre Mao Mais Novo, respetivamente. Coletivamente, são todas apenas uma montanha, que é Juqu; não existe outro nome.

1. A palavra usada para poder secular aqui significa pesar, equilibrar, sendo assim usada para autoridade política e também para estratégia tática.
2. Refere-se a uma das chamadas Ilhas dos Imortais da lenda taoista.
3. Taigong era Jiang Shang, conselheiro dos fundadores da dinastia Zhou.
4. Liu Bang viria a fundar a dinastia Han, que sucedeu à Qin.
5. Zeng Can, um dos maiores discípulos de Confúcio.
6. Em Zhejiang; um local importante na lenda e topografia taoista.
7. Zhuan He, chamada Xiling Zidou, uma adepta feminina a quem foram atribuídos poderes extraordinários, incluindo reanimar os mortos. Depois de o seu pai morrer quando ela era jovem, foi dito a ela e à sua mãe que também morreriam prematuramente. Em consequência, procurou e obteve artes taoistas. Um dos poderes que se diz ter adquirido e transmitido a certos discípulos, o de projetar múltiplas aparências, é também atribuído a Zhang Daoling, o primeiro dos Mestres Celestiais. Assemelha-se ao poder atribuído à monja budista Simhavijumbhita no *Sutra Avatamsaka*, uma fonte importante para os budistas da Ásia Central que introduziram o budismo na China. Um dos primeiros extratos desta

imensa compilação, o *Pusa benye jing*, traduzido para chinês no século terceiro por um leigo poliglota da Ásia Central, lista “imortais ascendidos” e “mestres celestiais” entre os exemplos de diferentes nomes dados aos budas em várias culturas, ligando explicitamente os caminhos budista e taoista.

8. Zhuge Liang foi um famoso líder militar e civil. Ver *Daozang jiyao*, vols. 22–23, pp. 9917 et passim. Para os seus escritos sobre liderança, ver *Mastering the Art of War* de Thomas Cleary (1989).

9. As seis medidas referem-se ao fio de prumo, nível, bússola, balança, esquadria e escala. Estas são citadas coletivamente para representar capacidades de aferição e avaliação em todos os domínios da experiência.

10. Isto poderia aplicar-se a vários textos, mas refere-se provavelmente ao corpus do Pátio Amarelo. De acordo com as *Lendas de Imortais Espirituais do Clã Wang*, Wang Tan, que se tornaria discípulo tanto de Xiling Zidou (ver n. 7 acima) como de Sima Jizhu, tinha aprendido anteriormente os segredos do cultivo interior segundo o ensinamento do Pátio Amarelo e é honorificamente intitulado o Homem Realizado do Pátio Amarelo. Ver *Daozang jiyao*, vol. 6.

11. A palavra para governo usada aqui significa “influência” e é usada para implicar os elementos morais e educacionais da liderança.

12. Em Shandong.

13. Um complexo montanhoso em Zhejiang.

14. Viveu de 243 a 291. Um fidalgo da corte da dinastia Jin.

15. Viveu de 53 a.C. a 18 d.C.

16. Bo Yi e Shu Qi, ícones da moralidade clássica, eram irmãos que deixaram cada um a sua terra natal para que o outro pudesse herdar o património. Mais tarde, quando o seu estado foi anexado pelo Rei Wu da nascente dinastia Zhou, os irmãos “recusaram-se a comer o grão de Zhou” e desapareceram nas montanhas, onde morreram de fome.

17. Liuxia Hui é outro ícone da moralidade confucionista. Em *Lunyu* 18.2, Confúcio diz: “Quando Liuxia Hui era um juiz-chefe, foi demitido do cargo três vezes. As pessoas disseram: ‘Não devias partir?’ Ele disse: ‘Se eu trabalhar para as pessoas de forma honesta, para onde posso ir e não ser demitido três vezes? Se eu trabalhasse para as pessoas de forma tortuosa, por que teria de deixar a minha terra natal?’”

18. A palavra usada para erudição aqui refere-se convencionalmente a estudiosos confucionistas, mas o seu significado original é mais amplo, e existe uma expressão diferente para especificar confucionista, se necessário. Uma das intenções desta coleção era transcender fronteiras artificiais entre o Confucionismo e o Taoismo dentro da maior unidade da cultura chinesa.

19. Sima Qian (c. 145–90 a.C.), comumente considerado o pai da historiografia chinesa, foi o Grande Historiador citado por Zhang Tianyu, o editor desta coleção, no seu prefácio.

20. Em Jiangxi.

21. Uma coleção de materiais que pretendem transmitir a herança da ciência política das dinastias antigas, incluída entre os chamados clássicos chineses, ou clássicos confucionistas.

22. Um comentário sobre os *Anais de Primavera e Outono*, um clássico confucionista que crônica eventos de 722 a 481 a.C.

23. Isto refere-se particularmente aos excessos da família Wang, o clã da imperatriz.

24. Uma coleção de crônicas da era de Primavera e Outono, complementar aos *Anais de Primavera e Outono*, diferindo significativamente em conteúdo e extensão de cobertura.

25. Parte do *Clássico das Maneiras*, anteriormente notado como um dos clássicos confucionistas, lidando com os costumes e rituais da dinastia Zhou.

26. Em 9 d.C. o regente Wang Mang usurpou o trono da dinastia Han, que já tinha mais de duzentos anos. Wang declarou uma nova dinastia, que chamou de Xin, literalmente significando “nova”. Tentou instituir reformas económicas e administrativas, mas foi combatido por interesses instalados e morto numa guerra civil em 23 d.C. O regime Han foi subsequentemente restabelecido, para reinar por mais duzentos anos.

27. Yang Ziyun era Yang Xiong.

28. C. 43 a.C.–28 d.C. Um estudioso e crítico que serviu como alto funcionário do regime de Wang Mang.

29. O Duque de Zhou, um ideal confucionista, é retratado como o principal arquiteto cultural da dinastia Zhou.

30. Discípulos de Confúcio.

31. Sichuan. O Monte Emei situa-se em Shu, e esta região etnicamente diversa tem sido um centro importante de muita atividade

taoista ao longo dos séculos, incluindo o movimento original dos Mestres Celestiais. Emei é também um local budista importante, dito ser a morada do superno bodhisattva Guanyin, o epítome da compaixão.

32. A cidade capital de Shu.
33. Em Shaanxi.
34. Da dinastia Han, r. 33 a.C.–7 d.C.
35. Refere-se ao já mencionado Yang Xiong (Yang Ziyun), tema da próxima história.
36. Em Shaanxi.
37. Em Hunan, uma das cinco montanhas sagradas da China.
38. A Gruta da Montanha da Cidade do Oeste é a terceira dos Dez Grandes Céus de Gruta do Taoísmo. Existe uma prefeitura de Cidade do Oeste em Shaanxi, mas a localização exata da gruta é dita ser desconhecida. (*Fangyu daolu*, p. 441)
39. Um relato desta figura pode ser encontrado no *Yunji qiqian*, 12. Cf. *Daozang jiyao*, vol. 20, p. 8877a.
40. Hu é um termo genérico que se refere a vários povos da Ásia Central.

4

DINASTIA HAN ORIENTAL

(25–220)

Caráter Taoista

ZHANG LING

Zhang Ling (os livros taoistas evitam o seu nome Daoling) tinha o nome de cortesia Fu. Era um homem do condado de Feng na província de Bei de Han. Nasceu no Monte Tianmu em Yuhang.

Originalmente era um estudante universitário, com vasta leitura nos *Cinco Clássicos*. No final da vida lamentou: “Isto não acrescenta nada ao tempo de vida.” Subsequentemente estudou a *Escritura da Alquimia dos Nove Caldeirões do Imperador Amarelo*.¹ O elixir foi feito no Monte Fan Yang. Também encontrou um livro oculto numa caverna no Monte Song.

Nessa altura a China estava no caos, com a dinastia Han em declínio. Percebendo que a busca da literatura estava a murchar e a morrer e era

inadequada para sair do perigo e ajudar o mundo, retirou-se em reclusão em Yuhang durante dez anos. Depois foi com os seus discípulos para Shu.

Os camponeses de Shu reuniram-se em multidões, servindo-o como seu mestre. Ele usava apenas a integridade, honra, bondade e misericórdia para influenciar as pessoas, não gostando de usar castigos e penalidades. Qualquer pessoa que tivesse uma doença era obrigada a expor os seus pecados e prometer a Deus, sob pena de morte, emendar os seus caminhos.

Abriu uma nascente de sal para benefício do povo, afugentou serpentes gigantes e guerreou contra demónios,² infligindo vinte e quatro derrotas e criando vinte e quatro jurisdições,³ livrando o povo de Shu de pragas. Tendo praticado todas as artes de controlar e comandar os espíritos da montanha, sendo as suas realizações e as suas virtudes ambas excepcionais, foi chamado de Mestre Celestial.⁴ Aqueles que dominaram completamente o seu Caminho foram os discípulos Wang Chang e Zhao Sheng.⁵

Um Recluso Taoista

XIANG CHANG

Xiang Chang tinha o nome de cortesia Ziping. Era um homem de Chaoge, a leste do Rio Amarelo.⁶ Isolou-se em casa; por natureza, valorizava o equilíbrio e a harmonia e era apreciador do *Tao Te Ching* e do *I Ching*.

Certa vez, enquanto lia o *I Ching* e chegava aos hexagramas *Diminuição* e *Aumento*,⁷ suspirou: “Já percebo que as riquezas não são tão boas como a pobreza e o prestígio não é tão bom como a humildade, mas não sei como a vida se compara à morte.”

Era pobre, sem meios de subsistência. Benfeitores costumavam revezar-se para lhe fornecer comida; ele aceitava-a, tirando o que precisava e devolvendo o resto.

Durante a era Jianwu [25–56 d.C.], assim que os seus filhos e filhas se casaram, ele encerrou cuidadosamente os seus assuntos familiares e partiu para deambular pelas cinco montanhas sagradas com a mente livre. Não se sabe onde morreu.

Influência Taoista

FENG PENG

Feng Peng tinha o nome de cortesia Ziqing. Era um homem de Doushang, na região do Mar do Norte.⁸ Quando soube que Wang Mang ⁹ tinha matado o seu próprio filho, Yu, disse aos amigos: “A ordem social foi interrompida; se eu não partir, o problema estender-se-á a outros.” Então, renunciou ao cargo, levou a sua família para o mar e fixou residência temporária em Liaodong.

Peng era um perito em *Yin-Yang* e sabia que Wang Mang ia ser derrotado; carregando uma jarra de barro sobre a cabeça, lamentava-se no mercado: “Uma *Nova* dinastia? Uma *Nova* dinastia?”¹⁰ Consequentemente, desapareceu e escondeu-se.

Depois, quando o Imperador Guangwu ascendeu ao trono [em 25 d.C.],¹¹ Peng foi para Luoshan em Langye, desenvolvendo a sua vontade e praticando o Caminho. Todos foram influenciados pela sua virtude. Foi repetidamente convocado pelo imperador para o serviço na corte, mas nunca cedeu, pelo que viveu até ao fim do seu tempo de vida natural.

Reclusos Taoistas

YAN GUANG

Yan Guang tinha o nome de cortesia Ziling. Era um homem de Yuchao em Huiji. Quando jovem, gozava de uma reputação elevada e fora colega de estudos do futuro imperador Guangwu.

Quando Guangwu se tornou imperador, Yan Guang mudou o seu nome e desapareceu. O imperador, considerando a sua sabedoria, ordenou que se fizesse uma busca por ele. Eventualmente, um relatório submetido pelo estado de Qi dizia: “Há um homem que se veste com pele de ovelha e pesca nos pântanos.”

O imperador suspeitou que fosse Guang, por isso mandou preparar uma carruagem confortável e presentes, e enviou um emissário para o convidar para a corte. Foram precisas três viagens até que ele finalmente viesse, e então alojou-se com o exército.

Guang limitou-se a ficar deitado e não se levantou. O imperador foi até onde ele jazia, deu palmadinhas na barriga de Guang e disse: “Ora, ora, Ziling! Não podes ajudar-me a governar?”

Guang voltou a dormir sem responder. Passado um pouco, abriu bem os olhos e fitou o imperador. Disse: “Nos tempos antigos, Yao e Shun revelaram a sua virtude, mas Chao Fu limitou-se a lavar os ouvidos. Um cavaleiro tem certamente uma aspiração — por que haveria de ser pressionado?”

O imperador disse: “Afinal, não te consigo subordinar, pois não?” Com isto, entrou na sua carruagem, suspirou e partiu.

Noutra ocasião, levou Guang ao palácio e falaram de tempos antigos, conversando durante dias. O imperador perguntou casualmente a Guang: “Como me comparo com o passado?” Ele respondeu: “Os erros de Vossa Majestade são mais do que dantes.”

Enquanto estavam reclinados, Guang pôs o pé sobre o ventre do imperador. No dia seguinte, o astrólogo-chefe relatou que uma estrela irregular tinha penetrado seriamente a constelação imperial. O imperador riu e disse: “O meu velho amigo Yan Ziling estava reclinado comigo, apenas isso.” O seu ministro da educação, Hou Bo, escreveu numa carta: “Abraça a benevolência, fomenta a justiça, e o mundo alegrar-se-á; se a obediência à ordem for apenas lisonja, o comando essencial é cortado.”

Guang foi nomeado grão-mestre de admoestação, mas não aceitou. Em vez disso, cultivou a terra no Monte Fuchun.¹² Mais tarde, as pessoas deram o nome de *Bancios de Yan Ling* ao local onde ele pescava. Em 41 d.C., foi novamente convocado de forma especial pelo imperador, mas não foi. Morreu em casa aos oitenta anos. O imperador sentiu muito a sua falta.

LIANG HONG

Liang Hong tinha o nome de cortesia Boluan. Era um homem de Pingling em Fufeng.¹³ A sua família era pobre e ele pastoreava porcos.

Certa vez, deixou acidentalmente que um fogo ficasse fora de controlo e este queimou a casa de alguém. Hong compensou o proprietário com todos os seus porcos, mas o proprietário ainda considerou isso insuficiente. Então, Hong perguntou se podia ele próprio pagar o resto trabalhando como servo contratado.

Mais tarde, quando regressou à sua aldeia natal, famílias influentes admiravam a sua integridade elevada e muitas queriam casar as suas filhas com ele, mas Hong recusou-as a todas.

Um certo Sr. Meng do mesmo distrito tinha uma filha que era gorda, feia e morena, forte o suficiente para erguer um almofariz de pedra. Exigente quanto a um companheiro, ainda não se tinha casado aos trinta anos. Quando os seus pais lhe perguntaram porquê, ela disse: “Quero encontrar um sábio como Liang Boluan.”

Quando Liang soube disto, enviou-lhe um convite. A mulher costumava usar roupas de musselina e sapatos de cânhamo, e guardava as suas ferramentas de fiação num cesto tecido. Mas então, quando casou, entrou inicialmente em casa toda arranjada. Hong não lhe falou durante sete dias. Finalmente, ela ajoelhou-se ao pé da cama e disse: “Ouvi dizer que o senhor era nobre e justo e que tinha recusado inúmeras noivas. Eu também recusei inúmeros maridos. Agora que fui selecionada, presumo que não mereço ser maltratada.”

Hong disse: “Eu queria alguém em lã grossa e pele que pudesse viver em reclusão comigo no interior das montanhas. Agora aqui estás tu em sedas deslumbrantes, usando maquilhagem e rímel. É este o meu desejo?”

A sua mulher disse: “Isto foi apenas para ver qual era a sua intenção, nada mais. Tenho as minhas próprias roupas para viver em reclusão.” Então ela refez o cabelo em totós, vestiu roupas de algodão e pôs-se a fazer as tarefas domésticas.

Hong ficou radiante. “Esta é verdadeiramente a mulher para Liang Hong! Podes ser uma companheira para mim!” Deu-lhe o nome de Deyao, “Resplandecente com Virtude”.

Foram juntos para as montanhas de Baling e ganharam a vida a cultivar e a tecer. Ele recitava os clássicos de poesia e história e tocava alaúde como passatempo. Admirando os homens nobres de eras anteriores, escreveu elogios de vinte e quatro homens desde os Quatro Anciãos.¹⁴

A caminho do leste, passou pela cidade capital e escreveu a “Canção dos Cinco Suspiros”:

Subo aquele ermo do norte — suspiro — Querendo ver a capital imperial — suspiro. Os edifícios do palácio são enormes — suspiro — O trabalho do povo é cansativo — suspiro — Continua sem cessar, e ainda não terminou — suspiro!

O imperador soube disto e condenou-o. Instituiu uma busca por Hong, mas não o encontrou. Hong mudou então o seu apelido para Yunqi, o seu nome próprio para Yao e o seu nome de cortesia para Houguang. Ficou com a sua mulher e filhos entre os estados de Yan e Qi, depois partiu e foi para Wu, onde viveu sob o beiral da casa de um homem rico, Hao Botong, trabalhando para as pessoas como um descascador de arroz contratado. Sempre que regressava, a sua mulher tinha comida para ele. Ela não se atrevia a olhar para cima na presença de Hong, mas segurava a bandeja à altura das sobrancelhas. Quando Botong testemunhou isto, maravilhou-se. “Se aquele trabalhador consegue que a sua mulher o respeite assim”, disse ele, “não é um homem comum.” Só então os alojou na sua casa.

Quando Hong estava doente e a sofrer, disse ao seu anfitrião: “Por favor, não deixe o meu filho observar os ritos de luto.” Quando morreu, Botong e outros procuraram um lugar para o enterrar junto ao túmulo de Wu Yaoli. Concordaram: “Yaoli era um homem de têmpera e Boluan era puro e nobre; devem estar perto um do outro.”

Hong era amigo de Gao Hui.

GAO HUI

Gao Hui tinha o nome de cortesia Botong. Era um homem da cidade capital. Era apreciador de *Lao-tzu* e vivia em reclusão nas montanhas a sul de Huashan. Era um bom amigo de Liang Hong. Quando Hong viajou para leste, sentiu a falta de Hui e escreveu um poema dizendo:

*Aves chamam-se umas às outras, Um convite para companhia.
Pensando no Mestre Gao, tenho as minhas memórias; Ao lembrar-me de
Hui, elas reúnem-se aqui.*

Os dois nunca mais se encontraram. Hui também recusou conscientemente trabalhar para o governo durante toda a sua vida.

Caráter Taoista

WEI BOYANG

Wei Boyang era um homem de Wu. Nascido filho de uma família eminente, tinha uma inclinação natural para as artes taoistas e não trabalhava no governo. Viviam tranquilamente e cultivava a natureza. Nenhum dos seus contemporâneos sabia de onde ele vinha; pensavam que ele estava apenas a gerir o seu povo e a cuidar de si mesmo.

Foi para as montanhas e fez o elixir espiritual. Quando este ficou pronto, tomou-o, morreu e voltou à vida. Ele e o seu discípulo de apelido Yu tornaram-se ambos imortais e partiram. Na estrada encontraram um lenhador, a quem Boyang confiou uma carta de despedida para as pessoas da sua aldeia natal e para dois discípulos.

Boyang escreveu a *Tríplice Unidade*¹⁵ e *Analogias dos Cinco Elementos* em três volumes. A retórica assemelha-se ao *I Ching*, mas na realidade toma emprestadas as imagens dos hexagramas para discutir o significado do grande elixir. Mas as pessoas do mundo não consideram os assuntos alquímicos e interpretam isto maioritariamente em termos de *yin* e *yang*, perdendo a mensagem essencial.

Quanto ao livro *Tríplice Unidade*, os grandes confucionistas Zhu Yuanhui e Zhan Yuanding basearam-se profundamente nos seus princípios e tocaram nele frequentemente nos seus debates. Ninguém pode ver o seu interior sem uma compreensão clara dos significados profundos do *I Ching* e do *Tao Te Ching*.

Reclusos Taoistas

TAI TONG

Tai Tong tinha o nome de cortesia Xiaowei. Era um homem de Ye, na prefeitura de Wei.¹⁶ Viviam em reclusão no Monte Wu'an,¹⁷ onde escavou uma caverna para habitar e colhia ervas para se sustentar.

O inspetor regional que fazia as suas rondas mandou um funcionário fazer-lhe uma visita, mas Tong recusou sob o pretexto de doença. O

inspetor regional foi então pessoalmente com um presente ver Tong. Perguntou-lhe: “Por que se mantém em tal miséria?”

Tong disse: “Sou afortunado por poder preservar a minha vida natural até ao fim, mantendo o meu espírito e cultivando a harmonia. Não seria mais doloroso trabalhar para um governante durante o dia promulgando decretos, enquanto me preocuparia com tudo à noite?”

Depois disso desapareceu, para nunca mais ser visto.

HAN KANG

Han Kang tinha o nome de cortesia Boxiu, também chamado Dianxiu. Era um homem do distrito de Boling da capital, de uma linhagem distinta. Durante mais de trinta anos colheu ervas em montanhas famosas e vendeu-as no mercado de Chang'an, nunca citando dois preços.

Certa vez, quando uma rapariga estava a comprar remédios a Kang, ele manteve o seu preço e não se moveu. A rapariga disse zangada: “Tu és o Han Boxiu, não és? E não baixas o preço?”

Kang lamentou: “Eu queria originalmente evitar a fama, mas agora até as meninas me conhecem! Qual é a utilidade do remédio?” Então fugiu para as montanhas de Boling.

Silêncio Taoista

JIAO ZHEN

Jiao Zhen tinha o nome de cortesia Zhongyan. Era um homem de Moling em Fufeng. Quando era jovem sentiu-se atraído pelo *Huang-Lao*;¹⁸ desaparecendo em vales montanhosos, viveu em cavernas e aspirou às artes de indução de energia do Mestre dos Pinheiros Vermelhos¹⁹ e de Wang Zijiao.²⁰

Era um contemporâneo da sua aldeia de Ma Rong²¹ e Su Zhang,²² aos quais ambos davam precedência. Wu Cang de Runan respeitava-o muito e, por isso, enviou-lhe uma carta para conhecer a sua vontade:

“Zhongyan mantém diligentemente a reclusão e a austeridade. Embora aqueles que cavalgam nas nuvens e aqueles que andam pela lama não habitem na mesma morada, sempre que sopra um vento de oeste, eu suspiro sempre em lamento. Ouvi dizer que os ditos de Huang e Lao cavalgam o

vazio rumo ao desconhecido, ocultando a pessoa num destacamento remoto, contudo existe também o dirigir países e cuidar das pessoas, aplicável à administração governamental. Quando se trata de subir montanhas e obliterar rastros, os espíritos não revelam o seu testemunho, as pessoas não veem os resultados.

Procuro saber de si o que aprova; qual é a sua opinião? Nos tempos antigos, o Oficial Yin²³ absteve-se de abraçar o Caminho para aguardar um governante como Yao ou Shun.²⁴ O tempo presente é iluminado, os quatro mares estão abertos; Chao e Xu não têm propósito para a Montanha do Cesto,²⁵ Yi e Qi arrepender-se-iam de ir para Shouyang.²⁶ Se pode realmente cavalgar dragões e brincar com fénixes, voando entre as nuvens, então isto não é nada que raposas e coelhos ou andorinhas e pardais consigam decifrar.”

Zhen não respondeu. Viveu até ter mais de setenta anos, mas nunca casou. Subsequentemente regressou a sua casa de repente, anunciou o dia da sua morte e de facto faleceu no tempo designado. Mais tarde as pessoas viram Zhen em Dunhuang, por isso os da geração anterior consideraram-no extraordinário.

Um Recluso Taoista

FA ZHEN

Fa Zhen tinha o nome de cortesia Guoqing. Era um homem de Mei em Fufeng. Era apreciador do estudo, mas não tinha residência permanente. Tinha um domínio vasto de mapas²⁷ e clássicos internos e externos; era um grande erudito de Guanxi, com centenas de discípulos vindos de longe.

Era taciturno por natureza e tinha poucos desejos. Não se envolvia em assuntos sociais. Quando o governador-geral pediu para o encontrar, ele foi visitá-lo usando um simples pano de cabeça.²⁸ O governador-geral queria retê-lo na Secção do Trabalho, mas Zhen disse: “Vossa Honra está a ser tratado com cortesia, por isso presume coagir a conformidade consigo mesmo. Se tentar fazer de mim um funcionário, eu estarei a sul das montanhas mais a sul, a norte das montanhas mais a norte.”

Tian Rao do mesmo distrito recomendou Zhen nestes termos: “Ele realiza pessoalmente o trabalho de todas as quatro classes, vive na obscuridade, pacífico e calmo, tentando caminhar nos passos nobres de *Lao-tzu*, não cedendo a incentivos materiais. Desejo que a corte imperial

lhe desse um emprego no serviço civil; ele seria certamente capaz de tocar a canção de *Purificar o Santuário* e atrair as fénixes que corrigem as maneiras.”

Notas

6. A leste do Rio Amarelo (Henan).
7. Hexagramas 41 (*Sun*) e 42 (*Yi*) do *I Ching*.
8. Na península de Shandong.
9. O usurpador da dinastia Han mencionado anteriormente.
10. Trocadilho com o nome da dinastia de Wang Mang, *Xin*, que significa "Novo".
11. O restaurador da dinastia Han, marcando o início da Han Oriental.
12. Na província de Zhejiang.
13. No centro de Shaanxi.
14. Quatro reclusos famosos do início da dinastia Han.
15. *Cantong qi*, o texto clássico fundamental da alquimia taoista.
16. No sul de Hebei.
17. Em Henan.
18. Os ensinamentos do Imperador Amarelo e de Lao-tzu.
19. Chisongzi, um imortal lendário.
20. Um príncipe da dinastia Zhou que se tornou imortal.
21. Famoso comentador dos clássicos.
22. Um oficial de integridade lendária.
23. Refere-se a Yi Yin, o sábio ministro da dinastia Shang.
24. Reis sábios da antiguidade.
25. Lugares associados a reclusos que recusaram o poder.
26. Referência a Bo Yi e Shu Qi.
27. Referência a textos esotéricos ou astrológicos.
28. Sinal de que não ocupava cargos oficiais.

O imperador tentou humildemente convencê-lo a vir para a corte, convocando-o ao todo quatro vezes. Zhen disse: “Já que não posso desaparecer do mundo, como poderei beber água na qual foram lavadas orelhas?” Subsequentemente, retirou-se por completo. O seu amigo Guo Zheng elogiou-o: “O nome de Fa Zhen pode ser ouvido, mas é difícil encontrá-lo pessoalmente. Fugiu da fama, mas a fama seguiu-o; evitou a reputação, mas a reputação perseguiu-o. Pode ser chamado mestre de cem

gerações!” Mandaram gravar numa pedra um elogio fúnebre em sua honra, referindo-se a ele como o Mestre da Virtude Mística.

Taoismo e Governo

LIU KUAN

Liu Kuan tinha como nome social Wenrao. Era natural de Hongnong.²⁹ Viveu até aos setenta e três anos. Um dia encontrou o Mestre do Vale Verde,³⁰ que desceu ao seu quarto e lhe ensinou o método de se transformar num bastão para alcançar a libertação.³¹ Levou-o para Huashan a fim de praticar as nove respirações para absorver energia e ensinou-lhe também um método de alquimia pelo fogo do forno. Liu Kuan praticou-os e, depois de completar o treino, foi para uma gruta em Huashan, onde ficou encarregado dos principiantes no estudo do Caminho.

Kuan serviu o governo da dinastia Han, alcançando o posto de comandante no Ministério da Educação e dos Assuntos Cíveis. Gostava de praticar a caridade discreta, socorrendo os pobres e necessitados. O povo alegrava-se com isso, e as pessoas sentiam-se tão próximas dele como dos próprios pais.

Um Recluso Taoista

SENHOR PANG

O Senhor Pang era natural de Xiangyang, em Nanjun.³² Vivia a sul de Xianshan³³ e nunca entrava na cidade. Ele e a esposa tratavam-se mutuamente com o mesmo respeito dispensado a hóspedes.

O inspetor da região de Jing, Liu Biao, enviou-lhe numerosos convites, mas não conseguiu persuadi-lo; por isso foi ele próprio visitá-lo.

Disse-lhe: “Como pode preservar um só corpo comparar-se a preservar o império?”

O Senhor Pang riu-se e respondeu: “Os gansos-das-neves fazem os seus ninhos nas altas florestas; ao cair da noite encontram o seu lugar de repouso. Tartarugas e crocodilos têm os seus recantos no fundo das águas profundas; à noite encontram o seu lugar de abrigo. Ora, as escolhas morais e práticas são os ninhos e recantos dos homens; cada qual encontra o seu lugar para habitar, nada mais.”

Enquanto lavrava no topo de uma colina, com a mulher e os filhos a sacharem diante dele, Biao apontou e perguntou: “Está a viver com dificuldades nos campos, recusando aceitar cargo e salário. O que deixará aos seus herdeiros quando morrer?”

O Senhor Pang respondeu: “As pessoas do mundo legam todas o perigo; agora, só eu lego segurança à minha posteridade. Embora aquilo que deixo não seja o mesmo, isso não significa que não deixe herança alguma.”

Por fim, subiu o Monte Porta do Veado³⁴ com a mulher e os filhos. Ali recolheram ervas e nunca regressaram.

Um Erudito Taoista

LIAO FU

Liao Fu tinha como nome social Wenqi. Era natural de Pingyu, em Runan.³⁵ Estudou a versão Han do Clássico da Poesia e a versão Ouyang dos Documentos Antigos.³⁶ Ensinou várias centenas de pessoas.

O pai fora condenado devido a um incidente e morreu na prisão. Influenciado pelo facto de o pai ter perdido a vida por causa da lei, Fu receava tornar-se funcionário. Quando terminou o período de luto, lamentou-se: “Lao-tsé tem um dito — ‘O que é mais precioso, a reputação ou o corpo?’ Porque deveria eu trabalhar por uma reputação?” Assim, abandonou as suas ambições, afastou-se do mundo e dedicou-se exclusivamente aos clássicos.

Era particularmente versado em astronomia e calendografia. Tentaram recrutá-lo para todos os níveis da administração, mas ele não respondeu a nenhum convite.

Quando Fu sabia que as colheitas iam ser más, reunia grandes quantidades de cereal apenas para ajudar o seu clã e os parentes da esposa. Providenciava também o enterro daqueles que morriam em epidemias e cujas famílias não conseguiam tratar deles por si mesmas. As pessoas da época chamavam-lhe o Professor dos Arredores do Norte. Morreu em casa aos oitenta anos.

Conselho Taoista

FAN YING

Fan Ying tinha como nome social Jiqi. Era natural de Luyang, em Nanyang.³⁷ Quando era jovem recebeu instrução na capital; estudou o I Ching do Senhor Jing³⁸ e aprendeu também os Cinco Clássicos. Era igualmente perito em adivinhação pela direcção do vento e astrologia, bem como nos Sete Paralelos do Rio³⁹ e nos diagramas Luo,⁴⁰ e na previsão de desastres e anomalias.

Vivia retirado a norte do Monte Pot⁴¹ e não respondia quando a província e a prefeitura tentavam recrutá-lo. Foi recomendado para exames do serviço civil nas categorias de chefe dos sábios e virtuosos e imbuído do Caminho, mas não compareceu a nenhum deles.

Em 127 d.C., o imperador Shun [r. 122–144] enviou-lhe uma carta repleta de cortesia e acompanhada de presentes para o recrutar. Mas ele recusou firmemente, alegando estar muito doente. Então o imperador enviou uma ordem pressionando as autoridades da prefeitura e do condado a levá-lo para a capital.

Uma vez na cidade, Ying recusou mover-se, alegando doença. Mesmo quando foi levado à força para o palácio, continuou sem ceder. O imperador irritou-se e disse: “Posso conceder-lhe a vida e posso matá-lo.

Posso elevá-lo e posso humilhá-lo. Posso enriquecê-lo e posso empobrecê-lo. Porque desrespeita a minha ordem?”

Ying respondeu: “Recebi o meu destino do céu. Se viver plenamente o meu destino, isso deve-se ao céu; se morrer sem alcançar o meu destino, isso também se deve ao céu. Como poderia Vossa Majestade dar-me a vida? Como poderia matar-me?”

“Vejo os governantes violentos como se olhasse para inimigos; nem sequer estaria disposto a permanecer nos seus tribunais. Será possível enobrecer-me? Embora seja um homem comum, vivo tranquilo e senhor de mim na pobreza e não a trocava pela supremacia sobre um Estado com dez mil carros de guerra. Então será possível humilhar-me?”

“Não aceitaria uma remuneração imprópria mesmo que fosse enorme, e não me importo de viver de uma alimentação escassa se puder exprimir a minha vontade. Como poderia Vossa Majestade enriquecer-me, como poderia empobrecer-me?”

O imperador não conseguiu fazê-lo dobrar-se, mas respeitou a sua reputação e enviou-o ao médico imperial para tratar da doença. Ordenou ao magistrado do controlo do tráfego das portas que o acompanhasse, com o secretário de Estado a conduzir; ofereceu-lhe um apoio de braço e um bastão e tratou-o com a cortesia devida a um mentor. Sempre que havia presságios relativos à corte, o imperador mandava perguntar a Ying como restaurar a ordem. Aquilo que dizia revelava-se frequentemente eficaz.

Viveu mais de setenta anos e morreu em casa.

Carácter Taoista

WANG YUAN

Wang Yuan tinha como nome social Fangping. Era natural de Donghai.⁴² Foi recomendado na categoria de filial e honesto e nomeado cavaleiro do interior. Passado algum tempo foi promovido a grande mestre do aconselhamento e das relações da corte. Estudou amplamente os Cinco Clássicos e era particularmente versado em astronomia, esquemática, prognosticação e nas técnicas dos diagramas dos rios He e Luo. Tinha conhecimento antecipado dos períodos de prosperidade e declínio do império, das perspetivas favoráveis e desfavoráveis das nove regiões, vendo-as tão claramente como a palma da mão.

Mais tarde abandonou o cargo e foi para as montanhas cultivar o Caminho. Quando alcançou o Caminho, o imperador Huan [r. 147–167] convocou-o repetidamente, mas ele recusou aparecer; então o imperador mandou o governador da prefeitura levá-lo à força para a capital. Yuan baixou a cabeça, manteve a boca fechada e recusou responder à ordem imperial.

Então inscreveu cerca de quatrocentos caracteres nas tábuas da porta do portão, todos acerca de acontecimentos futuros. O imperador não gostou disso e mandou raspar a inscrição; mas, uma vez removidos os caracteres do exterior, surgiram caracteres no interior — a tinta penetrara as tábuas.

Fangping não tinha filhos nem netos; sucessivas gerações de habitantes locais colaboravam na realização das tarefas domésticas para ele. [Outra fonte diz: “Fangping nunca regressou; os habitantes locais trabalharam para os seus descendentes durante gerações.”]

O antigo defensor-chefe da mesma prefeitura, Chen Dan, construiu uma Casa do Tao para Fangping e prestava-lhe homenagem manhã e noite, mas apenas suplicava enriquecimento e eliminação de problemas; não estudava o Caminho com ele. [Outra fonte diz: “Suplicou aprender o Caminho com ele.”]

Fangping permaneceu em casa de Dan durante mais de quarenta anos. Depois disse: “O meu tempo determinado está quase a terminar; tenho de partir, não posso permanecer mais. Partirei amanhã ao meio-dia.” Quando chegou o momento, Fangping morreu.

Dan sabia que ele partira por sublimação, por isso não ousou sepultá-lo. Apenas chorou tristemente e disse em lamentação: “Partiste, deixando-me? O que será de mim?” Preparou um caixão, queimou incenso e dispôs o corpo completamente vestido sobre a cama.

Na terceira noite do terceiro dia, o cadáver desapareceu. A faixa da sua túnica não tinha sido desatada; era como se uma serpente tivesse mudado de pele.

Cerca de cem dias depois de Fangping partir, Dan também morreu. Alguns dizem que Dan alcançou o Caminho de Fangping e partiu por sublimação. Outros dizem que Fangping partiu porque sabia que Dan estava prestes a morrer e, por isso, o abandonou.

Mais tarde, quando Fangping passou por Wu a caminho de leste para Guaizang, hospedou-se na casa de Cai Jing, de Xumen. Jing era um homem

comum, mas os seus ossos e traços correspondiam aos de um imortal; foi por isso que Fangping foi a sua casa.

Enquanto conversava com Jing, disse-lhe: “Está destinado nesta vida a conseguir transcender o mundo, mas não aprendeste o Caminho quando eras jovem; por isso agora és mais físico do que etéreo e deves procurar apenas a libertação através do cadáver. A libertação através do cadáver é muito difícil; tens simplesmente de o fazer como quem puxa um cão por um buraco.”⁴³ Depois de lhe dar conselhos essenciais, deixou Jing e partiu.

Mais tarde, Jing realmente mudou de corpo como uma cigarra e desapareceu. Ausente durante mais de dez anos, regressou subitamente a casa. Disse à família: “No sétimo dia do sétimo mês, o Mestre Wang passará por aqui. Nesse dia deveis preparar várias centenas de recipientes de comida e bebida para prover os oficiais acompanhantes.” Depois partiu novamente.

No dia indicado, Fangping apareceu de facto, conduzindo seguidores com um estandarte-sinal, com a imponência de um grande general. Tinha marcado encontro com Ma Gu em casa de Jing.

Um vizinho, Chen Wei, ajoelhou-se e implorou permissão para prestar homenagem. Queria adquirir uma mestria comparável à de Cai Jing.

Fangping disse: “Levanta-te e fica à luz do sol.” Observando-o por trás, Fangping disse: “Ah! O teu coração não é reto; a tua sombra não é direita. Nunca poderás aprender o Caminho dos imortais. Dar-te-ei um cargo de mestre na terra.”

Quando Fangping estava prestes a partir, colocou um talismã e uma chave para o seu código numa pequena caixa e entregou-a a Chen Wei, dizendo que poderia ser usada para aliviar desastres e subjugar demónios. Chen Wei viveu subsequentemente até aos cento e dez anos.

Certa vez recebeu um presente de caligrafia de Fangping. A caligrafia era despreocupada, ampla e sem ornamentação. Antes disso, ninguém sabia que o nome de Fangping era Yuan. Esta informação foi relatada por Chen Wei.

Influência Taoista

HAN CHONG

Han Chong tinha como nome social Changji. Era natural de Biling, na prefeitura de Wu.⁴⁴ Quando era jovem apreciava o Caminho. Wang

Weixuan, imortal da Casa da Floresta,⁴⁵ ensinara-lhe uma fórmula para o elixir de mercúrio, que Chong executou cuidadosamente, com excelentes resultados. Weixuan disse-lhe: “Praticando este caminho, podes também servir em cargos públicos sem qualquer impedimento à ascensão à imortalidade.”

Chong entrou subsequentemente ao serviço oficial, chegando gradualmente ao posto de magistrado de Wanling. Praticava a benevolência na administração do governo e aplicava o Caminho para confortar o povo. Tigres e lobos mantinham-se afastados, e os gafanhotos não infestavam o território.

Transferido para o cargo de governador de Runan, promoveu o escrivão administrativo Yuan An. Mais tarde, An ascendeu ao posto de ministro da educação e dos assuntos cívicos; as pessoas da época diziam que Chong possuía a perspicácia necessária para reconhecer o carácter.

Quando a imperatriz Yin foi sepultada na capital, as esposas dos oficiais das prefeituras vizinhas com salários de dois mil piculs deviam reunir-se no mausoléu imperial. Só Chong vivia numa simplicidade pura, e a esposa zangou-se com ele e chorou. Um édito imperial procurou saber a razão. O camareiro das cerimónias, Ping Yi, respondeu:

“O governador de Runan, Han Chong, é um asceta puro, profundamente desapegado; saboreando o Caminho, esquece o próprio corpo físico. Ocupa um cargo importante, contudo a esposa fia com as próprias mãos. A sua administração é benevolente e descomplicada, e olha para o povo com compaixão.

Dominou profundamente uma gama extraordinariamente vasta de conhecimentos e possui a percepção de um homem com capacidade de liderança. É uma jóia luminosa numa noite escura; é o equivalente de Vossa Majestade a Zichan.⁴⁶ A esposa não compreende a disciplina da austeridade e queixa-se de não ter o que vestir. Isso apenas demonstra a virtude iluminada de Chong.”

O imperador considerou isto extraordinário e aumentou o salário e o posto de Chong para o nível de dois mil piculs.

Quando o futuro imperador Ming [r. 227–239] estava numa expedição de caça em Runan e requisitou a residência oficial de Chong, este mandou a esposa alojar-se em casa de uma velha que vivia sozinha. Quando o imperador ouviu isto, disse com admiração: “Han Chong é aquilo a que

chamam alguém que cem fundições não conseguem derreter”, e concedeu-lhe cinquenta rolos de seda pesada.

Chong permaneceu na prefeitura durante um total de catorze anos. A sua administração distinguiu-se pela harmonia, a melhor de todo o império.

Quando tinha setenta e quatro anos, Weixian ensinou-lhe um método de libertação pelo desaparecimento, e ele conseguiu partir e entrar no Monte Dahuo.⁴⁷ Weixuan ensinou-lhe também a arte de escapar e sublimar através da porta púrpura do centro do nirvana⁴⁸ para transcender o mundo.

Mais tarde tornou-se supervisor esquerdo do interior nas cavernas de Huayang.

Tao Hongjing⁴⁹ disse: “O relato no Livro de Han é geralmente o mesmo; há apenas uma pequena variação na formulação.”

Artes Taoistas

XIA FU

Xia Fu tinha como nome social Zizhi. Era natural de Chenliu.⁵⁰ Na juventude sentiu-se atraído pelo Caminho e ingeriu preparados de atractylodes⁵¹ e mica.⁵² Mais tarde entrou nas montanhas de Wu e aprendeu um método de refinamento da alma com o Mestre Barba Vermelha. Permaneceu numa gruta de Huayang, onde serviu como cavaleiro assistente matinal.

Quando Fu era jovem, foi convocado para a corte pela Secretaria. Prendeu o documento a uma amoreira e partiu. Tal era a sua elevação de espírito.

Tao Hongjing disse: “O *Livro de Han* e as *Histórias de Homens Eminentes* afirmam ambos que Fu era natural de Yu, em Chenliu; no tempo do imperador Huan [r. 147–167] foi nomeado conselheiro direto, mas não assumiu o cargo.”

Influência Taoista

LIU YI

Liu Yi tinha como nome social Ziyi. O *Livro de Han* regista o seu nome social como Zixiang. Yi era originalmente natural de Yingchuan.⁵³ Desde jovem dedicou-se às virtudes do Caminho e, como a sua família era

muito rica, conseguia sempre prestar auxílio público sem considerar isso caridade. Muitos foram os mortos de que cuidou e os pobres que ajudou.

Foi nomeado assistente de contabilidade, recebeu o posto de cavaleiro do interior e foi promovido ao cargo de governador de Chenliu. Deslocava-se num raio de quinhentos *li* em redor de Chang'an, tratando dos mortos e auxiliando os indigentes, sacrificando os seus próprios bens para os partilhar com os outros.

Quando chegou a Yangping, encontrou por acaso o Mestre Ma Huang, que lhe disse: “A tua benevolência move o céu e a terra, a tua caridade discreta move espíritos e fantasmas. Taishang vai celebrar a tua compaixão; enviou-me para te guiar no caminho da vida eterna.”

Yi ajoelhou-se e implorou para o servir. Então levou-o para a Montanha das Paulónias e Cedros,⁵⁴ onde lhe ensinou oito técnicas de ocultação na terra e um método de interiorizar os raios de cinco estrelas. Na iniciação recebeu o nome Donghua. Entrando nas cavernas de Huayang, tornou-se supervisor da direita do interior no Gabinete de Determinação dos Registos.

1. O número nove está associado ao *yang* puro, ou energia positiva pura, e consequentemente figura nos títulos de muitos textos esotéricos. O objetivo do imortalismo taoísta é por vezes expresso em termos de converter toda a energia do corpo-mente em energia positiva pura. O nove é também representado como a soma das quatro direções cardeais, das quatro direções intermédias e do centro; os oito trigramas do *I Ching* dispõem-se em círculo nas oito direções, enquanto a consciência do praticante se estabiliza no centro do círculo.

2. Segundo um ensaio da coletânea budista *Hongmingji*, este termo “demónio” não se referia a seres sobrenaturais, mas constituía uma referência depreciativa aos povos não Han. Este uso tem precedente no *I Ching* e ajuda igualmente a explicar a disposição das autoridades seculares chinesas para conceder enquadramento político ao culto dos Mestres Celestiais.

3. Sobre as vinte e quatro jurisdições, ver *Yunji qiqian* 6, *Daozang jiyao*, vol. 19, pp. 8640–44.

4. *Tianshi*. Isto marca a fundação do *Tianshidao*, ou Caminho dos Mestres Celestiais. Sobre o estabelecimento deste culto como poder secular sob Zhang Lu, neto de Zhang Daoling, ver *Sanguozhi* 8.

5. Pode ser digno de nota que este relato não mencione sucessão hereditária neste caminho. Sobre os discípulos Wang Chang e Zhao Sheng, ver *Longhushanzhi* 7 (versão da dinastia Qing). Esta coletânea tardia, *Registos da Montanha do Dragão e do Tigre*, contém um relato mais desenvolvido de Zhang Daoling e da sua escola, incluindo sucessões hereditárias e não hereditárias.

6. Em Henan.

7. N.os 41 e 42, respetivamente. Estes símbolos funcionam em par. Um apêndice do *I Ching* afirma: “Diminuição e aumento são os princípios da força e da debilidade.”

8. Na península de Shandong.

9. Isto é, o usurpador do trono Han.

10. Como foi referido anteriormente, Wang Mang deu ao seu regime o nome de dinastia Xin, ou Nova.

11. O imperador Guangwu dos Han viveu de 5 a.C. a 57 d.C. e reinou de 25 a 57 d.C. O seu reinado marca a restauração da dinastia Han após a derrubada da dinastia Xin de Wang Mang.

12. Em Zhejiang.

13. Em Shaanxi.

14. Ver o relato de Zhang Liang. Os Quatro Anciãos eram sábios consultados para resolver uma crise sucessória na casa imperial no início da dinastia Han. Referências a estes sábios aparecem repetidamente na história posterior, representando uma relação positiva entre o culto imperial e os magos das montanhas.

15. Cf. *Daozang jiyao*, vols. 10 e 11, para textos e comentários.

16. Em Henan.

17. Em Hebei.

18. Isto é, o taoísmo, particularmente do tipo representado por textos associados a Huangdi (o Imperador Amarelo) e Lao-tsé, reputado autor do *Tao Te Ching*.

19. Cf. *Yunji qiqian* 8, *Daozang jiyao*, vol. 20, p. 8684.

20. Cf. *Yunji qiqian* 8, *Daozang jiyao*, vol. 20, pp. 8686–88.

21. Viveu de 79 a 166. Ma Rong foi um famoso erudito, conhecido pelos seus comentários aos Cinco Clássicos.

22. Su Zhang foi um magistrado célebre pela integridade no exercício do cargo.

23. Um sábio que aconselhou o rei Tang, fundador da dinastia Shang (Yin) no final do século XVIII a.C. Segundo a tradição, sustentava-se inicialmente lavrando a terra, mas Tang pediu-lhe ajuda três vezes, e ele acabou por aceitar aconselhá-lo.

24. Yao e Shun são frequentemente citados como arquétipos de soberanos sábios idealizados dos tempos pré-dinásticos.

25. Chao e Xu referem-se a Chao Fu e Xu You, arquétipos de homens sábios que evitaram conscienciosamente o envolvimento no governo. Quando Chao Fu recebeu a oferta do trono do rei sábio Shun, foi lavar os ouvidos ao rio. Quando Xu You ouviu falar disso, conduziu o seu boi para montante a fim de beber. A Montanha do Cesto refere-se ao retiro do mundo dos assuntos públicos.

26. Yi e Qi referem-se a Bo Yi e Shu Qi, irmãos que abandonaram o seu feudo no final da dinastia Shang há três mil anos. Primeiro cederam mutuamente um ao outro; depois renunciaram a toda a herança após a jurisdição da dinastia Shang que lhes concedera os direitos sobre as terras ter sido tomada pelo Estado Zhou. São frequentemente citados como modelos de integridade pessoal, embora o princípio implicado possa ser interpretado de modo diferente conforme o contexto.

Não foram expulsos das suas terras pela dinastia Zhou, mas recusaram pactuar com Zhou, renunciando voluntariamente ao seu domínio; assim, a sua conduta é geralmente vista individualmente, à margem dos estereótipos tradicionais de Zhou e Shang. Shouyang refere-se às montanhas onde morreram à fome depois de “recusarem comer o cereal de Zhou”. No budismo Chan, estes irmãos são citados como representação de *arhats* que permanecem no nirvana e recusam regressar ao mundo para praticar a compaixão depois de alcançarem a libertação pessoal. Um provérbio Chan afirma: “Se compreenderes, regressarás à tua aldeia e tornar-te-ás um camponês; se não compreenderes, morrerás de fome em Shouyang.”

27. Os diagramas são conjuntos esquemáticos de símbolos, ideias, divindades, demónios, doutrinas e direções. Podem ser comparados aos *yantras* e mandalas budistas e tornar-se-iam cada vez mais proeminentes no taoísmo à medida que o budismo se difundia na China. Interior e exterior referem-se normalmente ao conhecimento esotérico e exotérico, embora a aplicação possa ser ampliada. Neste contexto, pode referir-se ao taoísta (interior) e confucionista (exterior), ou ao chinês (interior) e budista

(exterior). Na literatura budista chinesa, interior e exterior significam frequentemente espiritual e secular, ou budista e confucionista.

28. Isto é, à maneira de um eremita.

29. Em Henan.

30. Esta personagem é citada em *Lendas dos Imortais das Grutas* 2, segundo o qual não se sabia de onde era natural. Não se registam outros elementos identificativos, como o seu nome. Diz-se que praticou os exercícios respiratórios aqui mencionados e posteriormente compôs um elixir alquímico, que ingeriu, alcançando o Caminho. Este último relato afirma que desceu do céu para encontrar Liu Kuan. Esta história é uma daquelas que prefiguram o esoterismo que viria a caracterizar cultos taoistas das grutas, como o caminho Maoshan.

31. Isto parece referir-se à prática de deixar um bastão em lugar do cadáver ao desaparecer para morrer.

32. Em Jiangsu.

33. Existem três montanhas com este nome em Zhejiang.

34. Em Hubei.

35. Em Henan.

36. Esta versão do clássico *Shang Shu* perdeu-se no século IV d.C.

37. Em Henan.

38. Pelo erudito da dinastia Han Jing Fang, 77–33 a.C.

39. Os Paralelos eram uma classe de textos esotéricos que pretendiam extrair significados ocultos dos clássicos ortodoxos. Diz-se que apareceram pela primeira vez na dinastia Qin (século III a.C.) e desapareceram na dinastia Sui (século VI d.C.).

40. Estes diagramas são disposições esquemáticas dos fundamentos do universo conceptual chinês tradicional. São utilizados para diversos fins. Ver *I Ching Mandalas*, de Thomas Cleary (1989, 2000), para uma interpretação sincrética do seu simbolismo.

41. Em Henan.

42. Significa “Mar Oriental”; esta região incluía partes de Shandong e Jiangsu.

43. Isto refere-se à saída do corpo através da abertura do nirvana na cabeça. A prática taoista avançada chamada projecção do espírito pode ser considerada uma preparação para esta libertação do cadáver, eliminando a sensação de fisicalidade na morte e suavizando a dificuldade aqui mencionada. Ver o final da história de Han Chong.

44. Em Jiangsu.
45. A Casa da Floresta, em Jiangsu, é o nome do nono dos Dez Grandes Céus-Gruta do taoísmo.
46. Zichan (580–522 a.C.) foi um grande dignitário do Estado de Zheng durante a era da Primavera e Outono da dinastia Zhou, famoso por promover reformas económicas e administrativas no seu Estado.
47. Em Sichuan.
48. Isto refere-se à abertura *niwan* no topo da cabeça, utilizada em exercícios esotéricos de atenção interior tanto nas tradições chinesas como indianas. *Niwan* é uma transliteração da palavra sânscrita *nirvana*, usada nas primeiras traduções de textos budistas, mas posteriormente substituída para evitar confusão com o uso taoísta adotado.
49. Compilador e anotador das *Declarações dos Realizados*. Também chamado o Recluso.
50. Em Henan.
51. *Bai zhu*, a chamada *atractylodes* branca, é talvez a erva mais mencionada nestas histórias. São atribuídas diversas ações farmacológicas ao *bai zhu*: aumento dos sucos digestivos, promoção do peso corporal e da força muscular, redução do açúcar no sangue, propriedades antibacterianas, anticoagulantes, diuréticas e sedativas.
52. Diversas micas contêm até trinta e sete minerais, incluindo micronutrientes essenciais como ferro, potássio e magnésio; contudo, neste tipo de literatura não se especifica que tipo de mica é utilizado nem que processamento é aplicado para tornar os nutrientes disponíveis para absorção.
53. Em Henan.
54. Em Henan.
- [5]

A ERA DOS TRÊS REINOS

(221–265)

Um Erudito Taoísta

ZHANG CUN

Zhang Cun tinha como nome social Ziming. Quando jovem frequentou a academia, onde estudou tanto as doutrinas interiores como exteriores. Gao Gan, governador da província de Bing, solicitou que fosse

nomeado magistrado de Laoling, mas ele recusou o cargo. Mudou-se para Changshan;¹ os seus alunos contavam-se às centenas. Cao Cao² tentou fazê-lo secretário de Estado, mas, embora convocado, não compareceu.

Durante a era Taihe [de Wei, 227–239], foi emitido um decreto para encontrar eruditos em retiro. A prefeitura recomendou repetidamente Cun, e mandaram chamá-lo, mas ele não foi, alegando velhice e doença.

Três dias depois de Lu Yu, governador-geral de Guangping, ter chegado para assumir funções, o escrivão do condado anunciou que iria entregar uma carta de insistência a Cun; mas Yu instruiu-o: “O Mestre Zhang é daqueles que não servem o imperador acima nem convivem com os senhores abaixo. Como poderia ele ser honrado por esta visita?” Limitou-se a enviar o escrivão para entregar uma carta oficial e oferecer presentes de carneiro e vinho.

Quando Zhang morreu tinha cento e cinco anos. Nesse ano o governador-geral Wang Xiao tomou posse; emitiu instruções aos condados sob o seu comando:

“Quando anteriormente estive na capital, ouvi falar de Zhang Ziming; agora que vim aqui e procurei informações sobre ele, descubro que já faleceu, para minha grande tristeza. Este homem foi um erudito sincero que viveu retirado e não competiu com os contemporâneos. Consolava-se com o Caminho.

“Há muito tempo, um velho de Jiangxian permaneceu humildemente na estrada lamacenta, mas Zhao Meng³ elevou-o e os senhores foram amistosos para com ele. Tende compaixão pelos idosos que aderem diligentemente ao Caminho mas não foram honrados nem favorecidos. Escrevei-lhes e enviai emissários para se informarem das suas famílias; colocai inscrições honoríficas sobre as suas portas, esforçando-vos por aumentar o sentido de distinção, de modo a consolar os que já partiram e encorajar os que ainda hão de vir.”

Silêncio Taoista

JIAO XIAN

Jiao Xian tinha como nome social Xiaoran. Era natural de Hedong.⁴ Quando a dinastia Han chegou ao fim, o coração do império mergulhou no caos; Xian perdeu toda a família, escapando sozinho para uma ilha fluvial, alimentando-se de plantas e bebendo água, sem roupas nem calçado.

Nessa altura, Zhu Nan, chefe de Taiyang, viu-o ao longe e pensou que fosse um refugiado, querendo enviar um barco para o recolher. Hou Wuyang, da mesma prefeitura, disse às autoridades do condado que ele era apenas um louco; depois registou-o e concedeu-lhe uma ração diária de cinco *pints*. Todos o desprezavam.

Apesar disso, quando se deslocava nunca atravessava atalhos impróprios, seguindo invariavelmente os caminhos entre os campos. Quando apanhava espigas deixadas para trás, não escolhia as maiores; embora tivesse fome, nunca comia até se fartar, e embora tivesse frio, nunca se agasalhava em excesso. Sempre que saía, se visse uma mulher escondia-se, só reaparecendo depois de ela passar.

Preparou para si próprio um curral de vacas, varreu-o cuidadosamente, construiu uma cama de madeira e cobriu-a com feno. Quando fazia frio, acendia uma fogueira para se aquecer, gemendo e falando consigo mesmo.

Por volta do ano 230 pegou num bastão e preparava-se para atravessar para sul, mas o rio estava cheio, e ele disse: “Ainda não!” Por causa disto, as pessoas suspeitaram de que talvez não fosse louco.

Muitas das suas afirmações revelaram-se verdadeiras. Todos pensavam que era um eremita. Morreu aos oitenta e nove anos.

Silêncio Taoista

SHI DELIN

Shi Delin era natural de Anding.⁵ Em 210, quando o caos reinava no coração do império,⁶ dirigiu-se para sul, para Hanzhong.⁷ Nunca exerceu profissão alguma e nunca casou nem teve filhos. Lia constantemente o texto de cinco mil caracteres de Lao-tsé, bem como diversos livros esotéricos, recitando-os incessantemente dia e noite.

Quando não tinha comida suficiente, mendigava um pouco, mas não aceitava muito quando pedia esmola. Quando as pessoas lhe perguntavam o

nome, recusava responder. As pessoas da época chamavam-lhe o Mendigo. Parece ter sido um daqueles totalmente devotados ao silêncio místico.

Carácter Taoista

ZUO CI

Zuo Ci tinha como nome social Yuanfang. Era natural de Lujiang.⁸ Na juventude estudou os Cinco Clássicos e dominou também a astrologia. Vendo a fortuna da dinastia Han prestes a terminar e a desordem espalhar-se por toda a terra, lamentou-se: “Neste tempo de decadência, os que ocupam altos cargos estão em perigo, enquanto os que possuem muita riqueza morrerão. A glória na época presente não merece ser desejada.”

Assim, estudou artes taoistas e meditou no Monte Pilar do Céu.⁹ Encontrando um escrito alquímico numa gruta, pô-lo em prática e tornou-se capaz de se transformar de inúmeras maneiras.

Cao Cao convocou-o para o pôr à prova, desejando aprender o Caminho com ele. Ci disse: “Aprender o Caminho requer pureza, sem artifício; não é adequado para os que ocupam posições elevadas.” Cao era invejoso por natureza e tentou repetidamente matá-lo, mas não conseguiu.

Quando Ci estava na província de Xing, Liu Biao era governador; também ele quis matar Ci, pensando que este confundia o povo. Sabendo disso antecipadamente, Ci afastou-se de Biao e dirigiu-se para leste. Depois, quando encontrou Sun Quan, governante de Wu, Quan já sabia que Ci possuía o Caminho e por isso tratou-o respeitosamente.

Segundo as *Declarações dos Realizados*: “Ci encontra-se agora na Pequena Montanha Gua; indo e vindo constantemente, regressou repetidas vezes aqui abaixo em busca de mais trabalho. O rosto de Ci parecia muito jovem; alcançara realmente os benefícios dos nove graus do forno e do fogo. Vive retirado nas montanhas Guacang.¹⁰ No final da era Jian-an [196–220], Ci atravessou certa vez o rio para visitar Maoshan e obteve acesso às grutas. Pediu também cinábrio para compor o elixir dos nove graus. Foi mestre do discípulo de Li Zhongfu, Ge Xuan.”

GE XUAN

Ge Xuan tinha como nome social Xiaoxian. Aprendendo os ensinamentos escriturais com Zuo Yuanfang, costumava ingerir

atractylodes e era particularmente avançado nas artes da cura e do exorcismo. Era capaz de reproduzir o próprio corpo e transformá-lo.

O soberano supremo de Wu insistiu em conhecê-lo. Queria conceder-lhe um título glorioso, mas Xuan recusou sequer ouvir falar disso. Tentou partir, mas não conseguiu. Foi tratado cortesmente como hóspede.

Certo dia disse ao discípulo Zhang Gong: “Estou a ser retido pelo governante do reino para permanecer aqui, por isso não tive tempo de preparar a grande medicina. Agora partirei a meio do décimo terceiro dia do oitavo mês.”

Quando chegou o momento designado, Xuan entrou no quarto usando túnica e chapéu, deitou-se e expirou. A expressão do rosto não se alterou. Os discípulos queimaram incenso e velaram-no durante três dias e três noites.

A meio da terceira noite levantou-se um vento tremendo, abrindo violentamente o quarto e partindo ramos de árvores, com um som semelhante ao trovão, apagando as lâmpadas. Muito tempo depois voltaram a acender as luzes e descobriram que ele desaparecera. Tudo o que viram foi a túnica abandonada sobre a cama. A faixa não tinha sido desatada.

Na manhã seguinte interrogaram os vizinhos, que afirmaram não ter havido vento forte algum. O vento ocorrera apenas naquela casa, mas tanto a cerca como as árvores estavam destruídas.

Segundo as *Declarações dos Realizados*: “Xuan esteve primeiro em Changshan,¹¹ mais recentemente entrou em Gaizhu.¹² Era capaz de montar tigres e comandar demónios. Não houve nada que não alcançasse, mas acabou sem receber qualquer posto.”

A anotação do Recluso [Tao Hongjing] diz: “Este era um tio paterno de Baopu, o Simplório;¹³ foi mestre de Zhang Siyuan. Quando jovem entrou nas montanhas e alcançou a imortalidade; na época ninguém conseguia descobrir onde se encontrava. Conta-se que um imortal do Mar Oriental lhe enviou uma carta tratando-o por imortal, pelo que o Simplório também o confirmou.”

BAO JING

Bao Jing tinha como nome social Taixuan. Era natural de Chenliu, em Donghai. Quando tinha cinco anos disse aos pais: “Originalmente eu era uma criança da família Li em Quyang; quando tinha nove anos caí num poço e morri.”

Os pais foram procurar a família Li; interrogando-os, descobriram que tudo correspondia à verdade.

Os estudos de Jing abrangiam tanto o esotérico como o exotérico; compreendia astronomia, bem como os escritos dos rios He e Luo. No serviço público alcançou o posto de governador de Nanyang.

Certa vez, numa viagem de inspeção à sua jurisdição, foi ao mar. Arrastado pelos ventos, quase morreu de fome. Então reuniu algumas pedras brancas e ferveu-as, salvando-se assim.

Mais tarde encontrou o realizado Senhor da Escuridão, que lhe transmitiu segredos do Caminho. Estudou também com Zuo Yuanfang, de quem recebeu os ensinamentos da secção intermédia, os *Escritos Interiores dos Três Augustos*.¹⁴ Tornou-se capaz de utilizar e compelir fantasmas e espíritos, selar montanhas e subjugar demónios. Tinha mais de cem anos quando morreu.

Segundo as *Declarações dos Realizados*: “Jing e a sua irmã mais nova alcançaram ambos o actual grau de bênçãos devido às práticas acumuladas de caridade secreta por sete gerações de antepassados. Agora ambos são senhores do mundo subterrâneo, dentro de Huayang.”

O Recluso observou: “Jing utilizou o método da Grande Pureza de libertação do cadáver; deve ser do mais elevado tipo de senhor. A filha de Jing, a jovem Bao, foi esposa de Ge Hong, o cavalheiro assistente da corte.”

Discurso Taoista

ZHANG XUANPIN

Zhang Xuanpin era natural de Dingxiang.¹⁵ No tempo do Senhor Marcial de Wei¹⁶ foi nomeado para exame do serviço civil na categoria de talentoso. Regressou à aldeia natal e entrou sob a tutela do Mestre Su do Rio Ocidental, de quem aprendeu a ingerir preparados de atractylodes; praticou também o exercício do elemento branco na sala aberta.¹⁷ Mais

tarde encontrou o realizado Fan Ziming na Montanha Poucas Casas, que lhe transmitiu o caminho da transformação evasiva e da ocultação da aparência.

Primeiro estive no Monte Pilares do Céu, depois em Huayang, onde foi conde encarregado da prevenção. Os condes encarregados da prevenção eram oficiais responsáveis pela chuva e pelas águas, bem como supervisores preservadores da vida das nações.

Xuanpin era hábil a discutir o vazio e o nada; era um orador.

Costumava dizer: “O nada é a casa do grande ser, razão pela qual o pequeno ser nasce nele. Desenvolve o pequeno ser para nutrir o pequeno nada; contempla o grande ser para encontrar a raiz do grande nada. Se tentares possuir o ser, então nada existe ali; se tentares negar o nada, então afirma-lo. Portanto, os meus olhos não veem absolutamente nada, contudo as coisas não parecem inexistentes. O nada surge com base no ser; o nada é alcançado por meio do nada. Assim, o nada é a morada do nada, e o espaço cósmico alberga o nada. Antes de eu nascer, ninguém no mundo possuía o nada.”

Dizia de si próprio: “Certa vez fui a Penglai,¹⁸ onde discuti o nada com Song Chensheng, Duque da Esquerda. Obtive uma vaga compreensão do significado do homem; até mesmo os realizados da Montanha das Paulónias e Cedros não conseguiram refutá-lo. Desde então, já não pude sequer tomar o ser como fundamento; como poderia tomar o nada por fundamento?” Tal era a elevação do seu espírito e a tenacidade da sua lógica.

Erudição Taoista

WANG BI

Wang Bi tinha como nome social Fusi. Era natural de Gaoping, em Shanyang.¹⁹ Quando era jovem era perspicaz e inteligente; já apreciava Lao-tsé e Chuang-tsé quando mal tinha mais de dez anos. O secretário do Ministério do Pessoal, He Yan,²⁰ considerava-o extraordinário; dizia: “Com alguém assim pode discutir-se a interação entre o divino e o humano.”

Quando o comentário de Yan sobre Lao-tsé foi concluído pela primeira vez, levou-o a Bi; vendo que o comentário de Bi era excecionalmente refinado, Yan chamou ao seu próprio comentário *Dois*

Discursos sobre o Caminho e a Virtude. Yan reuniu também os melhores raciocínios dos predecessores e disse a Bi: “Considero isto supremo — ainda és capaz de criticá-lo?” Bi então apresentou uma crítica, deixando todos os presentes desconcertados.

Bi sustentava habitualmente que o universo e todas as coisas têm o nada como fundamento. O nada desperta as pessoas para que realizem o seu trabalho; para onde quer que vás, ele está presente. O *yin* e o *yang* dependem dele para evoluir e produzir, as miríades de seres dependem dele para se materializar concretamente; os sábios dependem dele para desenvolver o carácter, os indignos dependem dele para a fuga pessoal. Assim, não possui posição alguma e, contudo, é nobre.

Bi escreveu um comentário ao *I Ching*, que foi seguido pelos confucionistas antigos.

1. Este é outro nome do sagrado Monte Heng.
2. Cao Cao, o poderoso senhor da guerra de Wei durante o período dos Três Reinos, tentou reunir o maior número possível de magos taoistas, alegadamente para os manter sob vigilância devido à influência que exerciam sobre o povo.
3. Também chamado Zhao Wu; ministro de Estado durante a era da Primavera e Outono, notável como reformador social.
4. Em Shanxi.
5. Em Gansu.
6. Isto é, quando a dinastia Han finalmente se dissolvia e era desmembrada pelos senhores da guerra nos Três Reinos.
7. Em Shaanxi.
8. Em Anhui.
9. Em Anhui.
10. Em Jiangsu, o décimo dos Dez Grandes Céus-Gruta do taoísmo esotérico.
11. “Montanha Eterna”, isto é, o Monte Heng.
12. Montanha Cobertura de Bambu, em Zhejiang.
13. Ge Hong, de nome social Baopuzi, autor do famoso livro com esse nome.
14. O relato de Bao Jing no *Yunji qiqian* apresenta “ensinamentos da secção intermédia, incluindo os Escritos Interiores dos Três Augustos”. Existem diversas obras classificadas nesta categoria. Cf. *Daozang jiyao*, vol. 20, p. 8918. A literatura mais antiga dos Três Augustos é atribuída a

Bo He, que estudou com o Senhor Wang. A proveniência reputada dos Três Augustos assemelha-se à tradição muito posterior dos *terton* do budismo tibetano. Para mais informações de Ge Hong sobre este corpus, ver a secção “Xialan” do *Baopuzi*, em *Daozang jiyao*, vol. 11, p. 4892.

15. Em Shanxi.

16. Isto é, Cao Cao, que se proclamou rei de Wei em 216 e foi sucedido pelo filho em 220.

17. Isto refere-se a um exercício interior de visualização no qual um ser supremo chamado Senhor do Elemento Branco é visualizado na cabeça. Cf. *Taishan dongfang neijing*, anotado em CH510349.

18. Uma das lendárias ilhas dos imortais.

19. Em Shandong.

20. He Yan (m. 249) foi também um grande erudito e comentador, associado à chamada *qingtán*, ou moda da “conversa pura”.

6

DINASTIA JIN

(265–420)

Silêncio Taoista

SUN DENG

Sun Deng tinha como nome social Gonghe. Era natural de Jijun.¹ Não tinha casa nem família; vivia num buraco escavado por si nas montanhas a norte do distrito. Gostava de ler o *I Ching* e tocava um alaúde de uma só corda.

Nunca se zangava, por natureza. Certas pessoas atiraram-no à água para o verem enfurecer-se, mas ele saiu da água a rir.

Certa vez, enquanto permanecia nas montanhas de Yiyang,² um fabricante de carvão viu-o e percebeu que não era um homem comum. Falou-lhe, mas Deng não respondeu.

O imperador Wen [de Wei, r. 220–227] ouviu falar dele e enviou Ruan Ji para o visitar. Quando o encontrou, falou-lhe, mas Deng também não lhe respondeu.

Ji Kang acompanhou Deng nas suas errâncias durante três anos, perguntando-lhe o que procurava, mas ele nunca respondeu. Quando Kang estava prestes a partir, perguntou: “Então não tens nada a dizer?”

Deng respondeu então: “Conheces o fogo? Quando surge, possui luz, mas não utiliza a sua luz, embora a sua eficácia resida no uso da luz. As

peessoas nascem com capacidades, mas não usam as suas capacidades, embora a eficácia resida no uso das capacidades. Assim, utilizar a luz depende de obter lenha, para manter o brilho; utilizar as capacidades depende de discernir a realidade, para completar a tua vida. Ora, tu tens muita capacidade mas pouco discernimento — será difícil libertares-te do mundo presente. Não tens nada a procurar?”

Kang não conseguiu fazer uso disto. Mais tarde escreveu num poema intitulado “Ressentimentos Ocultos”: “No passado senti vergonha diante de Liuxia; agora sinto-me envergonhado diante de Sun Deng.”

Ninguém sabe qual foi o destino final de Sun Deng.

Disposição Taoista 3

GUO WEN

Guo Wen tinha como nome social Wenju. Era natural de Zhi, a leste do Rio Amarelo.⁴ Quando era jovem amava as montanhas e os rios e valorizava o afastamento. Sempre que ia vaguear pelas montanhas, esquecia-se de regressar durante dez dias seguidos.

Quando os pais finalmente concluíram a sua iniciação na idade adulta, ele não casou; deixou a casa e viajou por montanhas famosas. Vestia sempre pele de veado e um turbante de tecido de araruta. Recolhia folhas de bambu e frutos silvestres e comerciava sal para se sustentar. Quando lhe sobrava cereal das refeições, doava-o aos indigentes.

Wang Dao⁵ ouviu falar dele e enviou alguém para o convidar. Quando chegou, foi alojado nos jardins ocidentais.

Wen Jiao⁶ perguntou-lhe certa vez: “Como é possível que não tenhas sentimentos?”

Guo Wen respondeu: “Os sentimentos surgem do pensamento. Eu não penso, portanto não tenho sentimentos.”

Jiao perguntou também: “Vives sozinho em montanhas inacessíveis; se adoeceres e morreres, talvez sejas devorado pelas aves. Não consideras isso miserável?”

Wen respondeu: “Os que são enterrados na terra são devorados pelas formigas — qual é a diferença?”

Certa vez Wang Dao reuniu muitos convidados, com instrumentos de corda e de sopro a tocar em concerto. Como prova, mandou chamar Guo

Wen. O olhar de Wen nunca vacilou; entrou no salão magnificamente decorado como se estivesse a caminhar por bosques e lugares selvagens.

Todos os convidados presentes naquela ocasião tinham discursos que pescavam o profundo e saboreavam o remoto, mas Wen era sempre capaz de responder a qualquer coisa que lhe dissessem. A sua inteligência natural era imensa; ninguém conseguia perscrutar a sua porta.

Um dia pediu subitamente licença para regressar às montanhas. Depois, quando Su Jun⁷ se rebelou, todos entenderam que ele reconheceria previamente os sinais subtis.

Depois da sua morte, Ge Hong e Yu Zhan⁸ escreveram ambos relatos elogiando as suas virtudes. Na era Jianhua [911–914] da dinastia Liang foi-lhe concedido o título de Senhor Verdadeiro Espiritualmente Resplandecente.

JI KANG

Ji Kang tinha como nome social Shuye. Era natural da prefeitura de Zhi, no Estado de Qiao.⁹ Ficou órfão muito cedo. Possuía um talento extraordinário, muito acima da multidão. Tinha mais de seis pés e três polegadas de altura.¹⁰ Era eloquente e belo, mas mantinha a aparência simples e não se adornava. As pessoas consideravam-no distinto e elegante, mas isso era inato, natural nele.

Estudava sem instrução de mestres, lia amplamente e compreendia tudo. Casou-se com alguém da família reinante de Wei e recebeu um título honorífico. Costumava praticar o cultivo da natureza e a ingestão de elixires. Tocava alaúde e cantava poesia, o suficiente para confortar o coração.

Considerava a imortalidade espiritual um dom natural, não produto da aprendizagem. Quanto ao exercício adequado e à nutrição, acreditava que os padrões de Anqi¹¹ e do Avô Peng¹² podiam ser alcançados, razão pela qual escreveu o *Discurso sobre o Cultivo da Vida*.

Aqueles com quem considerava genuína a comunicação espiritual eram apenas Ruan Ji, de Chenliu, e Shan Tao, de Henei; aos quais se juntaram Xiang Xiu, Liu Ling, Han, sobrinho de Ji, e Wang Ru, formando por fim a associação do Bosque de Bambu.

Ru disse que vivera com Kang em Shenyang durante vinte anos e nunca o vira uma única vez zangado ou alegre.

Kang costumava recolher ervas, vagueando por montanhas e zonas pantanosas. Quando entrava em bom estado de espírito, tornava-se extático e esquecia-se de regressar. Os ocasionais lenhadores ou cortadores de colmo que o encontravam pensavam que fosse um homem espiritual.

Foi para as montanhas do condado de Ji,¹³ onde encontrou Sun Deng e depois vagueou juntamente com ele. Deng permanecia mergulhado em silêncio e recolhido em si mesmo; não falava nem dizia coisa alguma. Quando Kang estava prestes a partir, pediu-lhe uma palavra de conselho. Deng disse: “O teu talento é de ordem elevada, mas o teu modo de preservar o corpo é inadequado.”

Encontrou também Wang Lie, e ambos entraram juntos nas montanhas. Lie encontrou certa vez medula de pedra semelhante a açúcar cristalizado. Ingeriu metade e deu o resto a Kang. Em ambos os casos cristalizou-se.

Wang viu também certa vez um texto de seda numa caverna e chamou imediatamente Kang para o ir buscar, mas de repente já não se conseguia vê-lo. Lie lamentou-se: “A mentalidade de Shuye é extraordinária e, contudo, embora tenha olhado de imediato, não conseguiu encontrá-lo. É o destino.”

Quando Shan Tao estava prestes a partir, foi escolhido para um cargo oficial mas recomendou Kang em seu lugar. Kang apresentou então a Shan Tao uma carta anunciando o rompimento da relação. Em suma dizia:

“Ouvi os ditos deixados pelos taoistas, segundo os quais ingerir polygonatum e atracylodes permite às pessoas prolongar a vida, e tenho grande confiança nisso. Vaguear pelas montanhas e lugares selvagens, observar aves e peixes, é um prazer para o meu coração. Se me tornasse funcionário, teria de abandonar tudo isto. Como poderia abandonar aquilo de que gosto para perseguir aquilo que temo?

“Agora desejo apenas permanecer num bairro humilde, criar os meus filhos e netos, exprimir ocasionalmente os meus sentimentos sobre a separação e a distância de parentes e amigos, falando dos velhos tempos.

Uma taça de vinho não filtrado, uma melodia ao alaúde — essa é toda a extensão da minha ambição!”

Agora que isto fora posto por escrito, tornou-se evidente que ele não podia ser compelido nem constrangido.

O governador de Nanhai, Bao Jing, era alguém em comunhão com o miraculoso; Xu Ning, de Donghai, tomou-o como mestre. Certa noite Ning ouviu o som de um alaúde no quarto de Jing; maravilhado com a sua sutileza, perguntou sobre isso. Jing disse: “Era Ji Shuye.”

Ning perguntou: “Ji foi executado — como poderia estar aqui?”¹⁴

Jing respondeu: “Shuye projectou a aparência da morte, mas na realidade apenas abandonou o corpo.”

Isto aparece no elogio fúnebre de Ji Kang escrito por Gu Kaizhi.¹⁵

RUAN JI

Ruan Ji tinha como nome social Sizong. Era natural de Yushi, em Chenliu.¹⁶ A sua aparência era harmoniosa e distinta, o seu temperamento amplo e livre. Altivo e satisfeito consigo mesmo, fazia o que lhe agradava, sem constrangimento; contudo, nem alegria nem ira se manifestavam no rosto.

Por vezes fechava-se em casa e lia livros durante meses inteiros. Outras vezes subia montanhas e contemplava rios, esquecendo-se de regressar durante dias seguidos.

Era amplamente instruído, mas apreciava particularmente Chuang-tsé e Lao-tsé. Escreveu certa vez um *Discurso sobre a Compreensão de Chuang-tsé*, expondo o valor da ausência de artificialidade, mas é demasiado extenso para o citar. Compôs mais de oito mil (ou, segundo o *Livro de Jin*, oitenta) versos intitulados *Poemas Expressando Pensamentos*, muito estimados no mundo. Gostava de vinho, sabia assobiar habilmente e tocava bem alaúde. Quando se encontrava satisfeito, esquecia-se de si próprio, e muitas pessoas da época julgavam-no um imbecil.

Quando soube que o intendente da infantaria era um bom fabricante de vinho e possuía uma reserva de trezentos barris, Ruan Ji procurou ser nomeado comandante da infantaria e afastou os assuntos mundanos.

Era também capaz de demonstrar favor ou desprezo através do olhar. Quando via cavalheiros excessivamente ritualistas e convencionais, olhava-os com desprezo.

Certa vez encontrou Sun Deng nas montanhas Sumen¹⁷ e tentou discutir eternidade e as artes de acalmar a mente e energizar o corpo, mas Deng não respondeu a nada. Ji partiu então, assobiando durante todo o caminho.

Quando chegou ao meio da serra, ouviu um som semelhante ao canto de uma fénix ecoando pelo desfiladeiro; era Sun Deng a assobiar.

Quando regressou a casa, escreveu *A História de um Grande Homem*. Em suma dizia:

“Aquele a quem o mundo chama homem senhorial apenas aprende a lei e apenas domina a cortesia; as suas mãos seguram jade cerimonial, os seus pés caminham em linha reta. Nas suas ações deseja ser exemplo para o seu tempo; nas palavras deseja ser padrão para a eternidade. Quando jovem é louvado na terra natal, quando adulto é conhecido nos Estados vizinhos. Aspiraria aos mais altos cargos acima sem negligenciar a governação regional abaixo.

“Só que não vê os piolhos na roupa interior, escondidos nas costuras internas, ocultos no forro gasto, tomando isso por moradas auspiciosas. Quando rastejam não ousam sair dos limites das costuras; quando se contorcem não ousam sair da roupa interior — e pensam estar a conformar-se às normas e regras.

“Então deixem as colinas incendiar-se e o fogo correr, queimando vilas e destruindo cidades; os piolhos permanecerão nas roupas, incapazes de sair. Em que difere um homem senhorial vivendo numa cidade disto?”

Esta era também a inclinação fundamental de Ji. Costumava cavalgar sozinho a seu bel-prazer, sem seguir as estradas. Quando a sua carruagem ficava atolada e não conseguia avançar mais, soltava um grito de lamentação e regressava.

Certa vez subiu a Montanha Guangwu¹⁸ para contemplar o campo de batalha de Han e Chu. Lamentou-se: “Quando uma era carece de heróis, permite que os medíocres se tornem famosos.”

Morreu em 263.

Eruditos Taoistas

XIANG XIU

Xiang Xiu tinha como nome social Ziqi. Era natural de Huai, a leste do Rio Amarelo.¹⁹ Claro no entendimento, possuía percepção de grande

alcance e gostava de estudar Lao-tsé e Chuang-tsé. Foi reconhecido por Shan Tao ainda na juventude.

Xiu interpretou os capítulos interiores e exteriores de Chuang-tsé para além das antigas anotações, extraindo subtilmente pontos extraordinários e desenvolvendo amplamente o misticismo. Apenas dois capítulos, “Águas de Outono” e “Felicidade Suprema”, permaneceram inacabados. No tempo do imperador Hui (r. 290–307), Guo Xiang²⁰ expandiu este comentário.

Xiu era amigo de Ji Kang e Lu An, mas as suas inclinações não eram iguais. Kang desprezava o mundo e era sem constrangimentos, An era indulgente consigo mesmo e anticonvencional, enquanto Xiu era devotado à leitura.

Quando Xiu ia escrever o comentário a Chuang-tsé, informou primeiro Kang e An. Ambos disseram: “Porque precisa este livro de mais comentários? Estarias apenas a descartar o trabalho dos outros e a seguir um passatempo.”

Mas depois de terminado mostrou-lho aos dois, dizendo: “Ainda insistiríeis em impedir-me?” Surpreendidos, Kang e An disseram: “Chuang-tsé não morreu!”

Comentou também o *I Ching*. No sentido geral vale a pena ser lido, mas compara-se aos confucionistas da dinastia Han e não é incomparável como *O Chuang Oculto*, o seu comentário a Chuang-tsé.

Kang era também um bom ferreiro, e Xiu costumava ajudá-lo. Trabalhavam juntos alegremente, esquecidos de tudo o resto.

Mais tarde foi para Luoyang em resposta ao assistente de contabilidade do seu condado natal. O imperador Wen perguntou-lhe: “Ouço dizer que tens a aspiração de te retirares para as montanhas; que fazes então aqui?”

Xiu respondeu: “É porque puristas como Chao e Xu²¹ não compreenderam o coração de Yao.²² Como podem ser dignos de tanta admiração?” O imperador ficou encantado.

Depois disso, quando um vizinho tocava flauta, as notas eram tão claras que Xiu se recordou da antiga amizade e convivência com Ji Kang e escreveu a *Elegia Nostálgica*. Tinha alcançado o posto de cavaleiro assistente da corte quando morreu.

HUANGFU MI

Huangfu Mi tinha como nome social Shi-an. Em criança chamava-se Jing. Era natural de Anding.²³ Era bisneto do Defensor-em-Chefe Song da dinastia Han.

Aos vinte anos não tinha inclinação para estudar, mas mais tarde passou a estudar livros com um homem da sua aldeia, Xi Tan. Vivendo na pobreza, levava textos clássicos consigo enquanto lavrava, acabando por dominar os livros clássicos e os ditos dos filósofos. Mergulhando na quietude e reduzindo os desejos, começou a desenvolver elevadas aspirações e fez da escrita a sua ocupação. Chamando-se a si mesmo Professor do Repouso Místico, escreveu tratados sobre maneiras e música, governantes e homens realizados.

Mais tarde foi afligido por reumatismo, mas nunca estava sem um livro na mão. Quando as pessoas o incentivavam a cultivar a reputação e ampliar os contactos, respondeu escrevendo um *Tratado sobre Preservar o Profundo*: “A pobreza é a norma de um cavalheiro, a humildade é a realidade do Caminho.” Assim, acabou por não servir no governo.

Absorvido nos clássicos, esquecia-se da doença e negligenciava a alimentação. Os contemporâneos chamavam-lhe viciado em livros. Quando alguém o advertiu acerca do seu excesso de zelo, avisando-o de que desgastaria o espírito vital, Mi respondeu: “Se alguém ouve o Caminho pela manhã, não importa morrer nessa mesma noite!”²⁴ Além disso, a duração da vida atribuída a cada um depende do céu.”

Foi recomendado na categoria de filial e honesto para o posto de conselheiro-chefe sénior e também recomendado para exame na categoria de chefe dos sábios e virtuosos, mas não respondeu a nada. Contudo, quando escreveu pessoalmente ao imperador Wu [de Jin] pedindo emprestados textos, o imperador enviou-lhe uma carroça inteira de livros.

Apesar da enfermidade, lia incansavelmente. Embora repetidamente convocado, nunca serviu no governo. Morreu em 281. As colectâneas de histórias que escreveu, como *Genealogias de Imperadores e Reis*, *Homens Eminentes*, *Homens Livres* e *Mulheres Castas*, eram todas respeitadas no mundo.

Carácter Taoista

GE HONG

Ge Hong tinha como nome social Zhichuan. Era natural de Jurong, em Danyang.²⁵ Começou a gostar de estudar quando era jovem, mas a família era pobre, pelo que cortava lenha para vender e assim comprar papel e tinta. À noite copiava livros, estudava e recitava, acabando por se tornar conhecido pela erudição.

Por natureza tinha poucos desejos e não possuía passatempos. Nem sequer sabia jogar xadrez ou jogos de dados. A sua personalidade era simples e não tinha interesse por fama ou fortuna. Fechava a porta, mantinha as pessoas afastadas e nunca socializava. Contudo, por vezes, para procurar um livro ou investigar um princípio, não considerava mil milhas uma distância excessiva; aventurava-se por trilhos íngremes de montanha, determinado a obter aquilo que procurava. Apreciava particularmente as doutrinas da imortalidade espiritual e do cultivo físico.

O seu tio Xuan estudara o Caminho e alcançara a imortalidade nos tempos de Wu; era chamado Mestre Imortal Ge. Transmitiu as suas artes secretas de alquimia ao discípulo Zheng Yin; Hong estudou com Yin e adquiriu toda a ciência.

Na década de 320, o ministro da educação Wang Dao convocou-o para auxiliar o escrivão do condado. Mais tarde foi escolhido para ser escrivão sénior encarregado de redigir documentos importantes, mas recusou firmemente assumir esses cargos.

Mais tarde na vida quis preparar elixir alquímico e, ouvindo dizer que Jiaozhi²⁶ produzia cinábrio, procurou ser nomeado governador de Goulu. O imperador pensava que ele tinha grande potencial e não permitiu isso. Hong disse: “Não é por glória, mas apenas porque lá existe cinábrio.” O imperador acabou por concordar.

No caminho, quando chegou a Guangzhou, o inspetor regional Deng Yue tentou persuadi-lo a permanecer ali, mas ele não aceitou e partiu. Então ficou no Monte Luofu,²⁷ onde preparou elixires. Passou anos na montanha, vagueando livremente e cuidando tranquilamente da saúde enquanto escrevia incessantemente.

A sua própria introdução diz:

“Pessoalmente careço da capacidade de tentar avançar no mundo; por acaso gosto da ocupação de não lutar. Mesmo que pudesse subir ao céu batendo as asas, mesmo que pudesse perseguir o vento e correr atrás da luz

do sol fazendo as pernas galopar, ainda assim preferiria recolher as minhas fortes asas entre um bando de pequenas codornizes e esconder os meus rápidos rastros na companhia de burros coxos.”

“Quanto mais ainda quando a terra me deu asas curtas e vulgares e a Criação me concedeu pernas extremamente lentas e coxas. Aqueles que se compreendem a si mesmos têm clareza; aqueles que não conseguem fazê-lo ficam bloqueados. Como ousaria eu tentar forçar uma mosca a elevar-se pelos céus ou chicotear um cavalo coxo para perseguir o curso da lua? É por isso que abandonei qualquer esperança de uma carreira gloriosa e aspirei à paz num reino de pobreza.

“Espinafres selvagens e feijões são tão deliciosos como iguarias; uma choupana é tão confortável como uma mansão. Os eruditos seculares apenas conhecem a obediência ao Duque de Zhou e a Confúcio; nenhum deles acredita nos livros dos imortais espirituais. Não só se riem deles, como por isso mesmo rejeitam a verdade.

“Assim, o livro que escrevi, em 116 capítulos interiores e exteriores, *O Simplório*, pode ser indigno de ser depositado numa montanha célebre, mas desejo selá-lo numa caixa de ouro para o mostrar aos conhecedores.”

Parece que deu ao livro o nome do seu próprio epíteto, *Baopuzi*, Aquele que Abraça a Simplicidade. O vasto saber de Hong não tinha rival a leste do Rio,²⁸ e o volume dos seus escritos excedia o de Ban Gu e Sima Qian.²⁹ Além disso, elucidava claramente o abstruso, analisando subtilmente os princípios.

Certo dia permaneceu sentado até ao meio-dia e depois morreu sem se mover, como se tivesse adormecido. Tinha oitenta e um anos. O rosto parecia vivo e o corpo permanecia flexível. Quando o levantaram para o colocar no caixão, era leve como roupa vazia. Parece que alcançara a libertação do cadáver e se tornara imortal.

Taoismo e Autoridade

WANG XIZHI

Wang Xizhi tinha como nome social Yishao. Era sobrinho do ministro da Educação Wang Dao. Era perito em caligrafia no estilo clerical, considerado o melhor da história. Os críticos diziam que os seus traços de pincel eram tão flutuantes como nuvens à deriva e tão poderosos como dragões sobressaltados. Costumava dizer de si mesmo: “A minha caligrafia,

comparada com a de Zhong Yao,³⁰ está ao mesmo nível; comparada com a caligrafia cursiva de Zhang Zhi,³¹ é como um irmão mais novo perante um mais velho.”

Era profundamente respeitado pelo tio devido ao seu potencial. Começou como secretário do clã; mais tarde tornou-se general do Exército da Direita e camareiro de Huiji.

Xizhi gostava de tomar medicamentos e cultivar a natureza; não apreciava viver na capital. Quando atravessou pela primeira vez para Zhejiang, decidiu imediatamente permanecer ali pelo resto da vida. Huiji possui belas montanhas e rios, e muitos cavalheiros célebres viviam ali. Xie An³² também viveu ali antes de entrar ao serviço do governo.

Certa vez reuniu colegas num retiro em Shanyin; o próprio Xizhi escreveu a introdução. Quando alguém a comparou ao prefácio dos *Poemas do Vale Dourado* de Fan Yue,³³ Wang Xizhi foi comparado a Shi Chong,³⁴ o que muito o agradou quando o soube.

Tinha um gosto natural por gansos. Havia um taoista em Shanyin que criava cinco gansos, e Xizhi foi vê-los. Ficou encantado e quis comprar um. O taoista disse: “Se copiares para mim o *Tao Te Ching*, dar-te-ei todo o bando.” Xizhi copiou alegremente o texto completo e regressou com uma gaiola cheia de gansos. Tal era a sua espontaneidade.

Mais tarde regressou à terra natal, alegando doença, e escreveu um documento diante dos túmulos dos pais prometendo que nunca mais entraria ao serviço do governo. Depois de abandonar o cargo, vagueou por montanhas e rios com pessoas do Oriente. Praticava também a ingestão de elixires e a recolha de ervas medicinais com o mestre Xu Mai. Morreu aos cinquenta e nove anos.

Carácter Taoista

XU MAI

Xu Mai tinha como nome social Shuxuan. Um dos seus nomes era Ying. Era natural de Jurong, em Danyang. Desde rapaz apreciava o Caminho, alcançando secretamente experiências místicas.

Certa vez estava a praticar adivinhação sob a orientação de Guo Pu³⁵ e obteve a linha *yin* superior do hexagrama Grande Poder [outra versão diz que foi a linha *yin* superior de Tranquilidade].³⁶ Quando o significado da

linha se tornou claro, Guo Pu disse-lhe: “A tua grande fortuna vem do céu; deves estudar o caminho da ascensão.”

Inicialmente tomou Bao Jing como mestre e recebeu os ensinamentos da secção intermédia, incluindo os *Escritos Interiores dos Três Augustos*. Um dia abandonou a casa. Considerando que o Monte Xianliu, em Yuhang, fica próximo de Maoshan, em Yanling, e que, estando no portal oriental de Dongting, possuía caminhos secretos para as Cinco Montanhas, percorridos por Chen Anshi³⁷ e Mao Jiwei,³⁸ construiu um claustro em Xianliu e passou a ir e vir das grutas de Maoshan.

Apenas nas luas nova e cheia regressava a casa para visitar a família. Depois da morte dos pais, enviou a esposa de volta para a família dela, deixou crescer o cabelo e abandonou todas as preocupações. Mudou o nome para Xuan e o nome social para Yuanyou.

Por intermédio das relações de Xu Mai com o General do Exército da Direita Wang e o filho, Wang passou a praticar reverência pelo pai, pelos mestres e pelo soberano. Xu Mai enviou certa vez uma carta a Wang dizendo: “De Shanyin para sul até Lin-an existem muitos santuários, imortais e cogumelos sagrados; os discípulos de Zuo Yuanfang, aqueles que alcançaram o Caminho quando a dinastia Han terminou, estão todos ali.”

No outono de 348 desapareceu nas montanhas a oeste de Lin-an. Depois foi permanecer na Montanha Vermelha, em Linhai.³⁹ Encontrou bons amigos, Wang Shilong, Zhao Daoxuan e Fu Taichu. Posteriormente tomou Shilong como mestre e foi instruído no caminho da libertação, praticando o método do movimento inverso.⁴⁰ Ingerindo sumo de jade⁴¹ e cultivando a vitalidade cerebral,⁴² em dois ou três anos o rosto adquiriu luminosidade. Tendo rejuvenescido a aparência, acreditou finalmente ter alcançado o Caminho.

Nesse momento o Diretor do Destino Mao ordenou ao senhor dos registos permanentes que o recomendasse, fazendo apresentar um relatório ao Palácio Superior, transferindo o seu nome para o Oriente e registando-o como imortal terrestre.⁴³

Ora, o grande camareiro de segurança dos Três Ofícios⁴⁴ enviou o senhor encarregado da autoridade, Zhou Fang, e o agente encarregado dos malfeitores, Yan Baihu, à Montanha Vermelha para prender Xu Mai e removê-lo dali. Interrogaram-no acerca da acusação, apresentando ainda

registos de crimes em tabuletas de cinábrio, cada uma contendo uma declaração, e questionando-o:

“Aqueles que desejam estudar o Caminho na esperança de alcançar a vida seguem os realizados acima, aprofundando a mente para habitar o remoto e sendo reverentemente sinceros para com os espiritualmente elevados; devem possuir feitos correspondentes no mundo, para que calamidade e mal não ocorram, a caridade secreta flua desde a raiz e os corações humanos se elevem acima. Só então poderão caminhar em direção à verdade e procurar a imortalidade, transmitindo o nome ao governo das cavernas.

“E quanto ao facto de o teu pai ter morto pessoalmente Xie Gong e se ter rebelado contra o sol, a lua e as estrelas? Além disso, Xu Chao mandou decapitar Li Fan em vez de executar Cai Fu, destituiu e executou Pan Qi e outros, esquartejou o comandante Cao Bian e outros, afundou o cadáver de Tang Yun na água, incinerou o corpo de Xu Geng, estrangulou Huan Ang até à morte e eviscerou Zhen Kuai. As suas execuções injustas ascenderam a quarenta e três, baseadas em acusações falsas e fabricadas. O caso encontra-se diante do Senhor Celestial. Com perversidades malignas acumuladas como uma montanha, ele nada realizou de bom.

“Além disso, tu e o teu pai pertencestes originalmente ao Caminho da Família Bo,⁴⁵ sacrificando animais em benefício das pessoas; injustiças não compensadas e culpas acumuladas encontram-se registadas nos Três Ofícios. Contudo, tivestes uma sorte extraordinária ao escapar à lei e seguir a energia da realidade. Pai e filho, cada um serve um mestre e ambos cometeram ofensas semelhantes, não colaborando com os Anciãos; a magnitude dos vossos delitos está prestes a ser submetida a investigação oculta. Com tal acumulação de más ações, e dado que nenhum imortal consegue enganar um oficial do Supremo, pode ser-vos permitido ter o nome inscrito no registo púrpura dos imperecíveis? Se não tiveres resposta, os oficiais prender-te-ão.”

Ying [Xu Mai] permaneceu firme, assobiando todo o tempo, sacudindo a grosseira veste de lã e alisando o cabelo. Depois tornou-se sério e falou em voz alta, acusatória:

“O Grande Caminho não possui parentes; apenas a bondade é sua associada. Céu e terra são impessoais; demonstram compaixão segundo a virtude. Por isso o Imperador Amarelo derramou sangue em Banquan⁴⁷ sem que isso o desqualificasse para ascender num dragão; os Três Miao

tingiram os campos de escarlate, avermelhando as ervas em Zhuolu,⁴⁸ mas terá isso interferido com a influência espiritual do grande sábio, ou com a compreensão elevada e realização superior?

“O meu antepassado paterno Xu Zi’a, sete gerações antes de mim, possuía hábitos há muito estabelecidos de benevolência e virtude distinta, ajudando secretamente até aves e animais. Nos anos maus, quando o povo passava fome e as epidemias assolavam, afetando noventa e nove por cento da população, distribuía os próprios recursos para ajudar o povo comum, preparando pessoalmente prescrições e medicamentos, tão diligente nos seus labores que permanecia longe de casa.

“Quando alguém morria, era como se tivesse perdido um pai; salvava os outros da aflição como se fosse a sua própria doença. Quando os condenados estavam nas mãos de Zi’a, tratava os corpos quase exaustos como os próprios filhos, ajudando-os a sobreviver aos anos difíceis; as pessoas que sobreviveram graças a Zi’a ascenderam a quatrocentas e oito. A sua humanidade e caridade nunca falharam e deveriam subsequentemente concentrar-se em nós.

“Assim, o seu registo de mérito subiu até à Suprema Divindade, a sua virtude foi proclamada no palácio espiritual, fazendo com que as minhas raízes ancestrais se espalhassem e o meu clã florescesse, protegendo e iluminando os descendentes, levando os ramos a crescer, florescer e dar fruto. Nascidos com inclinação para a imortalidade, houve cinco pessoas qualificadas para transcender o mundo e três que ascenderam. Os seus nomes estão registados junto do Supremo, em tabuletas no Palácio Verde. Como poderia gente da vossa espécie compreender isso?”

Quando terminou de falar, Fang e Baihu rebentaram a rir. Nesse momento o senhor encarregado do destino enviou o emissário Li Zun, que chegou segurando um sino para o convocar e levá-lo consigo. Então Fang e Baihu simplesmente fugiram.

Antes da chegada de Li Zun, Ying estivera aterrorizado. Também dependera da ajuda do mestre Wang Shilong. Quando apresentou a resposta, quase fracassou mesmo assim. Agora, porém, foi-lhe permitido apresentar o nome ao Palácio Oriental e tornar-se um imortal de nível intermédio.⁴⁹

Em 913 recebeu o título de Senhor Verdadeiro Restaurado à Unidade. O senhor encarregado do destino era o ancião mestre Mao.

Taoismo e Autoridade

XIE AN

Xie An tinha como nome social Anshi. Era natural de Yangxia, na prefeitura de Chun.⁵⁰ Descendente de uma linhagem erudita, já era famoso pela aprendizagem e conduta quando jovem. Vivendo em Huiji, quando saía era para caçar e pescar nas montanhas e rios; quando permanecia em casa lia e escrevia. Não possuía ambições mundanas. Sentado numa câmara de pedra sobre um vale profundo, suspirou pensativamente e disse: “Até Bo Yi está longe daqui!”

An era hábil em discutir Chuang-tsé e Lao-tsé. Certo dia reuniu-se com Zhi [Daolin]⁵¹ e Xu [Mai] em casa de Wang Meng. An disse aos outros:

“Hoje pode verdadeiramente chamar-se um encontro de cavalheiros. Como o tempo não pode ser detido, este encontro certamente não durará. Recitemos todos poesia para revelar os nossos pensamentos.”

Xu perguntou então ao anfitrião se possuía uma cópia de Chuang-tsé. Encontrou apenas o capítulo “O Pescador”. Xie olhou para o título e convidou todos a exprimirem-se. Zhi Daolin foi o primeiro, compondo cerca de setecentas palavras, subtil e belamente organizadas, com extraordinária capacidade e arte, elogiadas por todo o grupo.

Depois cada um expôs os seus pensamentos. Finalmente An perguntou: “Já terminaram todos?” Todos responderam: “O que foi dito hoje é demasiado pouco para ser exaustivo por si só.”

An prosseguiu com algumas críticas gerais e depois expôs as próprias ideias, compondo mais de dez mil palavras, destacando-se o auge do seu talento. Incapaz de se conter, tornando-se cada vez mais exaltado, continuou a multiplicar metáforas, irritantemente satisfeito consigo mesmo, cansando todos os presentes.

Zhi Daolin disse-lhe: “Discursas obsessivamente; afinal estás apenas a admirar-te a ti próprio.”

Naquele tempo o [futuro] imperador Jianwen [r. 371–373] era primeiro-ministro. Disse: “Já que Anshi partilha a felicidade das pessoas,

não pode deixar de partilhar também as suas tristezas. Se o convocar, certamente virá.”

Nesses dias, o irmão mais novo de An, Wan, estava encarregado das responsabilidades dos domínios reais, um posto importante; contudo, embora An estivesse na guarda imperial, a sua reputação era igual à de Wan, pelo que naturalmente se esperava que ingressasse no serviço civil. Tinha mais de quarenta anos antes de desejar avançar numa carreira oficial.

O comandante-chefe das campanhas contra as nações do Ocidente pediu-lhe que fosse comandante. Quando estava prestes a partir de Xinding,⁵² todos os cavaleiros da corte o acompanharam na despedida. Gao Song troçou dele:

“Repetidamente desconsideraste a ordem da corte, permanecendo afastado nas montanhas orientais. Sempre que alguém te chama, recusas aparecer. O que podes fazer pelo povo? E agora, o que pode o povo fazer por ti?”

Mais tarde An tornou-se primeiro-ministro. Descobriu que existiam muitas conspirações na casa reinante Jin, mas conseguiu manter as pessoas sob controlo graças à superioridade dos seus cálculos. Enquanto conversava e ria descontraidamente, quebrou o temperamento turbulento de Huan Wen;⁵³ empregando homens talentosos, derrotou o exército de um milhão de homens de Fu Jian.⁵⁴ Os seus feitos em nada foram inferiores aos de Wang Dao ou Wen Jiao.⁵⁵

Embora a corte dependesse de An, a sua vontade de retirar-se do mundo nunca mudou. Quando foi ocupar Nova Cidade, toda a família preparou-se para seguir para o mar; desejava que a administração do governo central se estabilizasse em geral, após o que regressaria para leste da região fluvial. Morreu antes de concretizar o nobre objectivo.

Por decreto imperial foi-lhe concedido postumamente o cargo de mentor e o nome póstumo Wenjing, Pacificador Culto.

Zhen Dexiu, da Montanha Ocidental, disse: “Anshi esteve à frente do governo durante dezasseis anos. No início pôs termo aos esquemas usurpadores dos ministros poderosos; no fim quebrou as lâminas anexionistas de um inimigo poderoso. Os seus feitos foram realmente extraordinários! Ainda assim, Anshi nunca planeou fama nem lucro; a sua elevada mentalidade e nobres padrões eram semelhantes aos de Kongming⁵⁶ e Zifang.”⁵⁷

Carácter Taoista

YANG XI

Yang Xi tinha como nome social Yihe. Era natural da prefeitura de Wu, mas transferiu a residência para Jurong. Nasceu em 330. Ainda criança já comunicava com o sobrenatural. Era belo, hábil na conversa e no humor, talentoso na caligrafia e na pintura, tão famoso quanto Wang Xizhi.

Xu Mai e Xu Mu, embora muito mais velhos, estabeleceram cedo amizades espirituais com ele. Quando o imperador Jianwen era rei de Langye, Yang ascendeu ao posto de conselheiro-chefe. Por recomendação de Xu Mu tornou-se secretário do gabinete real.

Depois, quando Jianwen se tornou imperador, Yang deixou de procurar promoções e tomou o caminho elevado, desprezando o sucesso mundano e meditando para suscitar experiências místicas.

Em 349 recebeu o método de Zhonghuangzi⁵⁸ para controlar tigres e leopardos. No ano seguinte, os ensinamentos dos Cinco Talismãs da Jóia Espiritual⁵⁹ foram-lhe transmitidos por Liu Pu, o filho mais velho da Senhora Wei.⁶⁰ Tinha então vinte e um anos.

No sexto mês do ano de 365, ele fez descer à sua residência a Primeira Senhora do Vazio Púrpura, a Senhora do Lilás,⁶¹ e a Senhora An das Nove Flores,⁶² ou então levava-as para o retiro de montanha do administrador [Xu Mu]. Esse retiro situava-se em Maoshan. Registou escrituras e declarações que elas transmitiram e mostrou-as aos mestres Xu, pai e filho; assim, tornou-se o mestre transmissor de escrituras do administrador.

A Senhora An das Nove Flores aproveitou a ocasião para se tornar sua companheira. Certa vez disse-lhe:

“Mestre Iluminado, apaziguaste a tua disposição, vazio e livre; a tua morada secreta brilha como jade, o lago perfumado eleva-se em fluxo, a tua pureza ressoa no Palácio Dourado. Isto quer dizer que sabes valorizar o que é precioso e ocultar o extraordinário; obscurecendo a tua realidade, brilhas interiormente. Copias obras espirituais, harmonizas-te com a vida segundo os processos naturais, purificas o teu carácter no jardim do espírito, produzes elixir alquímico e caldo de ouro no céu da pureza de jade, elevas o fumo do incenso que faz desaparecer a luz do sol, e na escuridão ressoas uma nota distante.

É certo que servirás três vezes grandes homens: assistirás pessoalmente o imperador, prestarás eminente auxílio ao gabinete imperial

e administrarás o sistema de um soberano sábio. Regulando a vida e decidindo a morte, recompensando e punindo fantasmas e espíritos, detendo o destino de mil almas, selando montanhas e convocando nuvens, supervisionando as energias combinadas do yin e do yang, serás nomeado governante dos fantasmas e espíritos de Wu e Yue. Há um refrão constante nos Três Ofícios: ‘Os grandes governantes Yang e An governam os realizados e comandam os espíritos.’ Isto refere-se a nós.

Montarás um dragão e cavalgarás as nuvens, ascendendo ao céu em plena luz do dia. Se não conseguires suportar o fumo do fogo levado pelo vento e desejares abraçar a tua verdadeira forma nas florestas ocultas, então deves procurar o caminho da libertação pela espada, realizando a arte da morte aparente. Mas se te dedicares fielmente ao tempo correto de envolvimento e silêncio, de ocultação e manifestação, nos lugares apropriados segundo o tempo, então existe um cargo de responsabilidade para um mestre iluminado.”

O Mestre Wang, presidente dos realizados da Cidade do Oeste, também lhe ensinou um método de absorver a luz do sol e da lua.⁶³ O imperador Jianwen tomou-o como mestre. Faleceu em 386, com cinquenta e sete anos.

Na era Xuanhe [1119–1125] da dinastia Song, um rescrito imperial declarou:

“Nós velamos atentamente sobre o governo celestial e contemplamos as vistas da varanda do dragão. Voltando-nos para a excelente pátria espiritual, ansiamos pelo ensinamento místico das nove flores; admirando os precedentes dos imortais sucessivos, enaltecemos os méritos do seu ensinamento.

O homem realizado Yang, diretor-assistente dos destinos na Montanha da Flor Oriental, acumulou saber e esclareceu o subtil, refinou a mente e fundiu-se com o infinito; obteve o segredo de Zhonghuang, recebeu transmissões esotéricas dos realizados do Sul, governou os territórios de Wu e Yue e administrou os assuntos críticos dos espíritos e das almas.

Agora é célebre no Caminho Supremo e deve ser louvado com um nome exaltado, na esperança de reflexão no espelho imparcial e abundância eterna dos dons de múltiplas bênçãos.

Deve receber especialmente o título de Homem Realizado da Alma Clara e da Influência Manifestada.”

XU MU

Xu Mu tinha como nome de estilo Sixuan. Outro dos seus nomes era Mi. Era natural de Pingyu, em Runan. O seu antepassado de sexta geração, Guang, mudara residência para Danyang.

Nasceu em 305. Formou-se na universidade com doutoramento e foi nomeado magistrado de Yuyao; depois foi convocado por ordem imperial para servir como cavaleiro secretário da corte; posteriormente foi transferido para gestor de pessoal da prefeitura, administrador da Força de Defesa Central e registador sénior do Secretariado Imperial.

Embora exteriormente envolvido em funções mundanas, interiormente cultivava o estudo da realidade. Admirava profundamente o elevado exemplo do seu irmão mais velho Yuanyou; assim, quando o imperador Jianwen morreu, concentrou-se na quietude de uma cabana na montanha.

Tinha uma profunda afinidade espiritual com o Mestre Yang e, quando um grupo de realizados desceu sobre Yang, todas as suas escrituras e declarações foram transmitidas a Xu Mu. Foi libertado e sublimado em 376, com setenta e um anos. Os seus filhos e sobrinhos sepultaram cerimonialmente um caixão vazio numa grande tumba a oeste dos subúrbios.

As Declarações dos Realizados dizem:

“O seu domínio baseava-se num destino excecional; a sua linhagem já era antiga, nomeadamente um irmão mais novo do Duque de Xue no tempo do rei Wu de Zhou, acrescida do mérito legado pela fundação do estado de Xu,⁶⁴ o que também derramou bênçãos correspondentes sobre os descendentes; assim, nasceu para a fortuna e alcançou o Caminho com base na sua disposição natural.

Recebendo um certificado de jade, tornou-se um humano realizado de pureza superior. Os seus títulos atingiram os de marquês e conde, enquanto os seus cargos incluíam ministro e diretor. Regulando os imortais, governava com cuidado; assistindo os sábios, guiava o povo.”

Uma proclamação imperial da era Xuanhe [1119–1125] afirma:

“Fizemos descer o espelho de jade do presidente dos realizados e ascendemos à varanda do dragão de luz resplandecente. Aqui transmitimos ordem ao séquito dos místicos para trazer alívio ao povo na terra abaixo. Quem demonstrar mérito de natureza taoista é promovido a cargo no clã dos imortais.

O administrador Xu, Homem Real de Pureza Superior, era puro e simples, harmonioso exteriormente, tendo interiormente alcançado

iluminação espiritual. A voz da sua alma exprimia-se belamente. Participando pessoalmente nas assembleias dos sábios, elevando-se e vagueando transcendente, auxiliava acima a ordem da pureza superior.

Agora que ascendeu ao céu, deve ser honrado com um nome virtuoso, na esperança de que possa manifestar auxílio para aumentar a difusão do governo sem esforço.

Deve receber especialmente o título de Homem Real da Grande Vacuidade Difundindo Virtude.”

XU HUI

Xu Hui tinha como nome de estilo Daoxiang. Quando era jovem, a sua alcunha era Machado de Jade. Era o terceiro filho do administrador [Xu Mu]. A sua pureza era excepcional, clara e sem mancha, muito para além dos padrões do mundo. Nasceu em 341.

A prefeitura recomendou-o para os cargos de assistente de contabilidade, registador, ministro exemplar da educação e arquivista sénior, mas ele não assumiu nenhum desses postos. Construiu uma casa diante do Monte Leiping, uma extensão de Juqu [Maoshan], e praticou privadamente o caminho superior.

Em 365, a Senhora do Lilás desceu para ensinar; a partir de então trocou cartas com diversos realizados e praticou plenamente os métodos de retorno à origem,⁶⁵ da caminhada voadora⁶⁶ e das duas luzes do sol e da lua.⁶⁷ Desejava frequentemente poder vaguear pelas cavernas o mais cedo possível; não queria permanecer muito tempo no mundo humano.

Em 370 dirigiu-se à caverna do norte e aparentemente morreu; tinha então trinta anos.

A história contada pelos antigos diz:

“O escrivão acendeu incenso e prostrou-se diante do altar de pedra da caverna do norte. Permaneceu prostrado e não se levantou. Na manhã seguinte, quando olharam para o seu corpo, parecia que ainda estava vivo.”

O jovem mestre Mao divulgou uma declaração afirmando que o senhor Xu abandonara o corpo e sublimara misticamente, seguindo a libertação noturna de Zhang Zhennan. Zhennan era o Mestre Celestial Zhang Lu da terceira geração.⁶⁸

Depois disso, Xu viveu numa habitação de caverna remota e costumava vir até ao terraço quadrado. As Declarações dos Realizados dizem que ele atravessaria Donghua⁶⁹ e se tornaria um imortal nobre de

pureza superior. É este aquele a quem o Recluso [Tao Hongjing] chama Mestre da Realidade com o Mistério.

Na era Xuanhe [1119–1125] recebeu o título de Homem Real Fundido na Unidade Elementar. A proclamação dizia:

“O absoluto púrpura permeia o elemental; embora indiferenciado numa única energia, o registo de classificação no estado alquímico organiza efetivamente o estatuto das miríades de realizados. Quem quer que seja elevado a posição na religião dos imortais realizou grande serviço no início do caminho.

O homem realizado Xu de Donghua, Nobre Imortal de Pureza Superior, Assistente do Divino, refinou os três espíritos⁷⁰ para contemplar o subtil, estabilizou as nove latitudes para alcançar excelência.⁷¹ Morreu aparentemente na caverna do norte, retirando-se para a morada dos homens ocultos; percorrendo as paisagens de Donghua, atravessou sozinho a forma mais elevada de jornada.

Embora recusasse altivamente a fama mundana, a sua vontade estava voltada para a proteção benevolente. Ainda esperamos que envie auxílio do alto, para expandir a grande rede.”

Um Recluso Taoista

LIU LINZHI

Liu Linzhi tinha como nome de estilo Ziqi e também Yiming. Era natural de Nanyang.⁷² Na juventude valorizava a simplicidade; era reservado e tinha poucos desejos. Não praticava disciplinas formais e ninguém o conhecia. Gostava de vaguear por montanhas e regiões selvagens; a sua aspiração era ser livre.

Certa vez, enquanto recolhia ervas no Monte Heng, afastou-se tanto que esqueceu o caminho de regresso. Encontrou um riacho num vale. Na margem sul do riacho havia dois grandes cogumelos; um estava fechado, o outro aberto. O riacho era demasiado profundo e largo para atravessar.

Alguém lhe disse que existem toda a espécie de substâncias em cogumelos usadas em receitas de imortalidade e drogas maravilhosas, e Linzhi quis voltar a procurá-los, mas nunca mais conseguiu reencontrar o local.

Sempre que as pessoas lhe ofereciam presentes, nunca aceitava nada.

A mais de cem li da casa de Linzhi vivia uma velha viúva que estava doente e prestes a morrer. Lamentava-se às pessoas:

“Quem me irá sepultar? Só existe o administrador Liu. Como poderei avisá-lo?”

Linzhi já ouvira falar anteriormente da sua aflição e foi visitá-la. Ao descobrir que a sua vida chegara ao fim, providenciou pessoalmente um caixão e funeral para ela. Tal era a sua humanidade, cuidado e compaixão.

Um dia ouviu dizer que um pescador do Vale de Wuling encontrara o caminho para a Fonte das Flores de Pessegueiro.⁷³ Encantado, quis ir, mas morreu antes de concretizar a busca.

O registo em Tao, o Erudito Desejado,⁷⁴ elogia-o como um cavalheiro eminente; seguramente podemos imaginar a sua personalidade.

Artes Taoistas

SU XI

Su Xi era natural de Dunhuang.⁷⁵ Vazio e sereno, apreciava o estudo e não aceitava nomeações da província nem da prefeitura. Foi recomendado nas categorias de filial e honesto e de chefe dos sábios e bons, mas recusou ambas alegando doença.

Refletia livremente sobre as artes do yin e do yang e escreveu mais de dez obras sobre astronomia e topografia, que eram muito instrutivas.

Zhang Moushi e Yin Dan, governador de Dunhuang, consideravam-no extraordinário e iam visitá-lo, negligenciando regressar durante dias inteiros.

Quando morreu de doença aos setenta e nove anos, Dan compareceu ao funeral vestido de seda branca de luto e doou vinte mil moedas em dinheiro.

Dan declarou:

“O que as pessoas mundanas possuem em excesso é riqueza e estatuto; aquilo de que os olhos gostam é cor, aquilo de que os ouvidos gostam é música. Mas o mestre rejeitou aquilo que a maioria das pessoas conserva e conservou aquilo que a maioria descarta.

Saboreou o insípido num estado de êxtase, abrangendo múltiplas camadas de mistério com miríades de maravilhas. A sua residência não ocupava sequer um mou, mas a sua vontade menosprezava as nove

províncias. O seu corpo residia no domínio da convenção mundana, mas a sua mente repousava para além dos céus.

Mesmo a elevada distância de Qian Lou⁷⁶ ou a indiferença de Chuang-tzu não o superavam.”

Recebeu postumamente o nome de Mestre da Morada Misteriosa.

Um Recluso Taoista

ZHANG ZHONG

Zhang Zhong tinha como nome de estilo Chenhe. Era natural de Zhongshan.⁷⁷ Com a perturbação da era Yonghe [307–313], retirou-se para o Monte Tai. Era taciturno e tinha poucos desejos. Claro e vazio, praticava exercícios respiratórios, alimentava-se de pinhões, ingeria atracylodes e praticava exercícios de indução de energia.

Não estudava os clássicos; a doutrina que promovia baseava-se exclusivamente no vazio absoluto do Caminho Supremo.

Vivendo entre penhascos agrupados e vales profundos, cavava um buraco no solo para fazer uma toca. Os seus discípulos também viviam em tocas, a pelo menos sessenta passos da dele, visitando-o uma vez a cada cinco dias. Ensinava fisicamente, não verbalmente; os discípulos que aprendiam práticas observavam-no e depois retiravam-se.

Instalou um altar taoista sobre a sua toca e prostrava-se diante dele todas as manhãs. Usava um recipiente de barro para as refeições e escavou uma pedra para servir de panela.

Quando as pessoas da vizinhança lhe ofereciam roupa e comida, nunca aceitava nada. Quando os curiosos lhe perguntavam acerca de presságios de água e fogo, Zhong respondia:

“O céu não fala, contudo nele prosseguem as quatro estações e nele nascem os miríades de seres. Os assuntos do yin e do yang não pertencem ao conhecimento deste pobre velho rústico.”

Era assim que afastava as coisas externas.

Aos cem anos, a sua visão e audição continuavam precisas. Fu Jian⁷⁸ enviou um emissário para o convidar, oferecendo-lhe um manto e um chapéu. Ele recusou, dizendo:

“Estou decrépito e calvo; não consigo usar manto nem chapéu. Permite-me que me apresente com as minhas roupas do campo.”

Jian disse-lhe:

“Mestre, permaneces em florestas montanhosas investigando e refinando os elementos do Caminho; a tua bondade individual é mais do que suficiente, mas não o é a tua assistência à sociedade. É por isso que te importunei de longe; nomear-te-ei figura paterna de Qi.”

Zhong respondeu:

“Há muito tempo fugi da terra para o Monte Tai por causa da desordem destrutiva, fazendo dos pássaros e animais os meus companheiros, para viver esta vida evanescente. Mesmo que esta fosse uma era de um governante sábio como Yao ou Shun, deteriorei-me com a idade e perdi a vontade — não posso ser eficaz no papel de figura paterna. Não é que ouse afetar a natureza de um habitante das montanhas, mas os meus sentimentos permanecem nos penhascos; por isso peço regressar para os meus anos restantes, voltando para morrer no Monte Tai.”

Jian enviou-o de regresso numa carruagem confortável. Quando o séquito chegou ao Monte Hua, ele lamentou-se:

“Sou um taoista da Montanha Oriental [Monte Tai] morrendo na Montanha Ocidental [Monte Hua]. É o destino — que se pode fazer?”

Viajaram cinquenta li e, quando chegaram ao desfiladeiro, ele morreu.

O emissário regressou apressadamente para relatar o sucedido. Jian enviou o cavaleiro do palácio Wei Hua com um documento de reconhecimento, oferendas fúnebres e vestes cerimoniais. Jian concedeu a Zhang Zhong o título póstumo de Mestre em Paz no Caminho.

Um Erudito Taoista

SONG XIAN

Song Xian tinha como nome de estilo Lingwen. Era natural de Xiaogu, em Dunhuang.

Desde jovem possuía uma disciplina profunda e abrangente; imerso na serenidade, não se misturava com a sociedade. Vivia retirado nas montanhas a sul de Wine Springs, estudando os clássicos e os paralelos. Mais de três mil estudantes receberam ensinamentos dele.

O governador de Wine Springs, Ma Ji, era um cavaleiro de elevados princípios; visitou-o com toda a cerimónia, ao som de sinos e tambores, mas Xian permaneceu no interior, recusando-se a recebê-lo. Ji lamentou-se:

“O nome do mestre pode ser ouvido, mas a sua pessoa não pode ser vista; a sua virtude pode ser admirada, mas a sua aparência não pode ser alcançada. Sei que o mestre é um dragão entre os homens.”

Inscreveu um poema numa parede de pedra dizendo:

“Penhascos de cinábrio com cem pés de altura,
Muros azuis com dez mil braças;
Árvores extraordinárias florescem,
Luxuriantes como a floresta de Deng.⁷⁹

O homem é como jade,
Um tesouro da nação.
A casa está perto mas o homem está longe;
Verdadeiramente desgastei o meu coração.”

Quando Song Xian morreu tinha oitenta e três anos. Recebeu postumamente o título de Mestre do Vazio Místico.

Silêncio Taoista

TAO TAN

Tao Tan tinha como nome de estilo Chujing. Era neto do Grande Defensor Kan.⁸⁰

Órfão desde jovem, apreciava as artes da indução e cultivo de energia e considerava o caminho da imortalidade ao seu alcance. Quando tinha quinze ou dezasseis anos já tomava elixires e abstinha-se de cereais. Nunca casou.

A sua família era rica, com centenas de servos e dependentes, mas Tan nada fazia durante o dia inteiro, nunca se envolvendo na administração. Gostava muito de ler o I Ching e era habilidoso na adivinhação.

Construiu um eremitério no Monte Linxiang, em Changsha,⁸¹ e viveu ali; criava um veado branco como companheiro para lhe fazer companhia. Se familiares ou antigos conhecidos tentavam visitá-lo, mudava-se para o outro lado de um riacho do vale para que ninguém pudesse aproximar-se dele.

Quando a província o recomendou para exame na categoria de capacidade excecional, Tan afastou-se então para as colinas de Luoxian,⁸² nunca mais regressando. Ninguém sabe onde acabou por ficar.

Um Recluso Taoista

TAO QIAN

Tao Qian tinha como nome de estilo Yuanming. Era bisneto de Tao Kan. Desde jovem possuía elevados princípios; estudou amplamente e era um bom escritor. Era extraordinário e indomável, natural e senhor de si.

Certa vez escreveu “A História do Senhor dos Cinco Salgueiros”, descrevendo-se a si próprio:

“Não sei de onde ele é, nem tenho a certeza de qual seja o seu nome. Existem cinco salgueiros à volta da sua casa, por isso chamo-lhe Senhor dos Cinco Salgueiros. É calmo e taciturno, sem ambição de glória nem de lucro. Gosta de ler livros mas não procura demasiadas interpretações; sempre que obtém uma compreensão, fica tão exaltado que esquece de comer.

Por natureza aprecia vinho, mas é pobre e nem sempre consegue obtê-lo. Os seus parentes e amigos sabem disso, por isso às vezes dispõem vinho e convidam-no; ele vai e bebe-o imediatamente, permanecendo o tempo suficiente para ficar embriagado e, depois de embriagado, retira-se, nunca se preocupando em partir ou permanecer.

A sua cabana é tranquila, mas não impede o vento nem o sol. As suas roupas grosseiras de lã estão gastas e remendadas, repetidamente fica sem comida e bebida e, ainda assim, está em paz. Está sempre a escrever para o seu próprio prazer, expressando algo da sua vontade individual. Esquecendo pensamentos de ganho e perda, terminará assim por si próprio.

Qian Lou tinha um ditado:

‘Não perturbado pela pobreza ou humildade,
Não apressado pela riqueza e estatuto.’

A própria essência desse ditado está aqui,
Na semelhança deste homem!

Ele entretém a sua mente
Com embriaguez e poesia;
Será ele do clã do Senhor Sem Mente?
Será ele do povo de Getian?”⁸³

O seu próprio prefácio era assim; as pessoas do tempo consideravam-no um relato verdadeiro.

Porque o seu bisavô fora ministro da dinastia Jin, Tao Qian considerava uma vergonha subordinar-se a uma dinastia posterior; assim,

nunca mais serviu no governo depois de o fundador da dinastia Song ascender à realeza [420–423].

Os seus escritos são todos datados: antes da era Yixi dos Jin [405–419], o nome da era da dinastia Jin é claramente escrito; depois da era Yongchu dos Song [420–423], apenas se regista a notação cíclica dos anos.

Certa vez disse que estava deitado sob uma janela virada a norte no quinto ou sexto mês, quando uma brisa fresca começou gradualmente a soprar e ele pensou que era o augusto soberano Fuxi.⁸⁴

Morreu em 427, aos sessenta e três anos. Yan Yannian compôs o seu elogio fúnebre. Recebeu postumamente o título de Erudito Desejado de Conduta Serena.

Caráter Taoista

LU XIUJING

Lu Xiujing tinha como nome de estilo Yuanji. Era natural de Dongqian, em Wuxing.⁸⁵ O seu pai, Lin, foi convocado nove vezes pelo governo, mas nunca respondeu às convocações; recebeu postumamente o nome de Purista da Via Elevada.

O mestre Xiujing possuía círculos duplos nas plantas dos pés, ossos duplos nos tornozelos, o carácter “grande” nas palmas das mãos e padrões em forma de estrelas nas costas. Era dedicado à literatura e estudava também símbolos e paralelos.

Quando cresceu, apreciava viagens pouco convencionais. Viajou para sul até ao Monte Heng, ao rio Xiang e ao Monte Jiuyi⁸⁶ visitando as relíquias dos realizados do Sul; viajou para oeste até Emei⁸⁷ e à Cidade do Oeste,⁸⁸ seguindo o elevado trilho da pureza e do vazio.

Mais tarde, durante a era Yuanhe [424–454] dos Song, vendia ervas medicinais na capital. O imperador Wen convocou-o, mas ele não compareceu, regressando antes ao Monte Lu⁸⁹ por esse motivo.

Em 467, o imperador Ming encarregou Wang Jingzong, inspetor de Jiangzhou, de o convidar formalmente para comparecer na corte. Foi alojado no palácio posterior por ordem imperial.

O imperador ordenou também uma reunião no Pavilhão dos Sábios, no Parque da Floresta Florida. Quando a realeza e a nobreza se reuniram, o mestre aproximou-se do imperador vestido com pele de veado. O imperador aumentou silenciosamente o respeito que lhe tinha.

Subsequentemente, tendo Shu Jizhen obtido as doutrinas das escrituras de Pureza Superior dos realizados Yang e Xu, o imperador ordenou que fossem confiadas ao mestre, enquanto líder religioso da época, para compilar um cânone tripartido. O imperador ordenou ainda a construção do Pavilhão da Reverência ao Vazio no Monte Tianyin, a norte da capital, para servir de centro religioso de transmissão das escrituras.

No ano seguinte o imperador adoeceu e dirigiu-se a esse pavilhão para realizar um ritual de purificação divinamente ordenado. Numa certa noite, um vapor amarelo com a forma de um precioso dossel cobriu o santuário e o imperador teve um sonho estranho; depois disso começou a recuperar da doença.

Em 477, inesperadamente, o mestre começou a preparar-se para regressar às montanhas como antes; todos os seus discípulos se interrogaram acerca disso. Então, no segundo dia do terceiro mês, faleceu de forma inesperada.

O imperador ordenou que o seu chapéu e os seus sapatos fossem enviados para serem guardados no mosteiro taoista da Simplicidade e do Silêncio, e recebeu postumamente o nome de Mestre da Simplicidade e do Silêncio.

Na era Xuanhe [1119–1125] recebeu o título de Homem Realizado da Base de Cinábrio.

Ditos Taoistas

DONG JING

Dong Jing tinha como nome de estilo Weinian. Não se sabe de que província era.

Apareceu pela primeira vez em Luoyang com o oficial de contabilidade de Longxi. Andava com o cabelo despenteado, cantando enquanto vagueava, alojando-se sempre em Baishe [fora de Luoyang].

Sun Chu⁹⁰ escrevia nessa época e foi a Baishe diversas vezes para conversar com ele. Alguns anos depois desapareceu e ninguém soube para onde tinha ido. No lugar onde costumava dormir não havia nada além de uma rosa silvestre e dois poemas.

Um dos poemas dizia:

“O Caminho do Criativo é firme e simples,
O corpo do Recetivo é caloroso e íntimo.⁹¹

Embora indistinto, o elemental cósmico
É um modelo a seguir.

A sociedade das gerações posteriores, correndo com a corrente,
Substitui a substância pelo ornamento;
Os assuntos mundanos que prosseguem incessantemente —
Quem conhece a sua realidade?

Fugindo, regresso daqui ao vazio,
Retornando à minha morada natural.”

O outro poema dizia:

“Confúcio nunca teve o seu tempo,
Mas atraiu um unicórnio;
Porque não escapou ele da sociedade
Para preservar a realidade?”

Influência Taoista

DAN DAOKAI

Dan Daokai era natural de Dunhuang. Vestia sempre lã grosseira e, sempre que lhe ofereciam roupas de seda, nunca as usava. Não temia nem o frio nem o calor e não se deitava nem de dia nem de noite.

Costumava ingerir pequenas pedras, engolindo várias de uma vez, uma vez por dia, por vezes mais e por vezes menos.⁹² Gostava de viver nas montanhas; os espíritos das florestas montanhosas apareciam sob formas estranhas para o testar, mas ele nunca demonstrava qualquer sinal de medo.

No tempo de Shi Jilong,⁹³ Dan veio de Xiping, viajando centenas de milhas num só dia. Quando chegou à província de Qin anunciou a sua chegada em Ye;⁹⁴ Jilong fez com que Fotuteng⁹⁵ conversasse com ele, mas não conseguiu embarcá-lo.

Fotuteng disse:

“Este taoista observa a ascensão e queda do estado — se ele partir, haverá caos.”

Quando Jilong entrou em declínio, Daokai atravessou para sul até Xucheng e o caos irrompeu em Ye.

Em 359 dirigiu-se à capital [da dinastia Jin Oriental]; mais tarde foi para Nanhai e entrou no Monte Luofu, onde viveu sozinho numa cabana de colmo, tranquilamente, para além das coisas. Tinha mais de cem anos quando faleceu na sua morada na montanha.

Instruiu os discípulos para colocarem o seu cadáver numa caverna de pedra; assim, transportaram-no para uma gruta. Quando Ai Hong da prefeitura de Chen se tornou governador de Nanhai, subiu o Monte Luofu e chegou à entrada dessa gruta. Viu os restos mortais de Daokai; parecia ainda estar vivo. O seu queimador de incenso e o seu recipiente de barro ainda estavam lá.

O governador suspirou:

“A prática do mestre era excecional; é como se tivesse simplesmente mudado de pele.”

Então compôs um elogio fúnebre para ele.

1. Em Henan.
2. Em Henan.
3. A palavra usada aqui para disposição significa “substância” e implica natureza ou caráter inato.
4. Em Henan.
5. Wang Dao foi ministro de Estado do imperador Yuan da dinastia Jin (r. 317–323) e mentor dos seus sucessores, o imperador Ming (r. 323–325) e o imperador Cheng (r. 326–342).
6. Wen Jiao foi um famoso oficial militar e civil da dinastia Jin, particularmente notável pelo seu papel na repressão da rebelião de Su Jun mencionada abaixo.
7. Su Jun (m. 328) foi um dirigente militar e civil sob a dinastia Jin que se rebelou e usurpou o poder do trono, sendo posteriormente derrubado.
8. Um distinto funcionário civil da dinastia Jin, ocupando os cargos de ministro das Obras, intendente do palácio e governador provincial.
9. Em Anhui.
10. Sete chi e oito cun: com base nessas medidas no período Jin, isto corresponderia a pouco mais de um metro e noventa. Presume-se que isso estivesse acima da média para o seu tempo e lugar.
11. Anqi Sheng é um imortal lendário associado à ilha de Penglai. Supõe-se que tenha vivido mais de mil anos. Diz-se que o Primeiro Imperador da China, intensamente interessado na imortalidade, encontrou Anqi numa viagem ao Oriente.

12. O Avô Peng supostamente viveu oitocentos anos. Um manual de exercícios de indução de energia atribuído a ele pode ser encontrado no Baopuzi. Ver Daozang jiyao, vol. 20, p. 8686.

13. Em Henan.

14. O erudito da dinastia Ming Li Zhi relata a história do assassinato de Ji Kang no seu Zangshu:

“Kang era pobre e sustentava-se trabalhando como ferreiro. Naqueles dias Zhong Hui, amigo de Sima Zhao, ouviu falar dele e foi visitá-lo. Hui era um cavalheiro distinto, estimado pelo talento e capacidade, que montava cavalos robustos e usava roupas leves, acompanhado por uma enorme multidão de seguidores. Kang continuou a trabalhar na forja sem lhe prestar atenção. Hui ficou impressionado com ele.

“Quando Shan Tao foi escolhido para servir na corte, nomeou Kang em seu lugar. Kang escreveu uma carta recusando e rompendo relações, explicando que pessoalmente não suportava os costumes correntes, e não que estivesse a desprezar o exemplo dos sábios reis da antiguidade. Assim, quando Sima Zhao ouviu isso, passou a odiar Kang.

“Kang mantinha boas relações com Lu Zhao e com o irmão mais novo deste, An. An estava fascinado pela elevação de Kang e faria qualquer coisa por ele. Ora, Lu Zhao tinha um caso ilícito com a esposa de An e depois acusou An de desrespeito, fazendo-o prender. An pediu a Kang que testemunhasse por ele. O sentido de justiça de Kang não era desprovido de gratidão, por isso explicou o assunto.

“Tal como Kang, An também era extremamente zeloso na sua vontade de salvar o mundo. Zhong Hui incentivou Lu Zhao a aproveitar essa oportunidade para se livrar dele. Assim matou An e também Kang.”

15. Gu Kaizhi (345–406) foi poeta, pintor e cortesão.

16. Em Henan.

17. Em Henan.

18. Em Henan.

19. Em Henan.

20. O comentário de Guo Xiang ao Chuang-tzu é geralmente considerado da mais elevada importância. Um elogio tradicional graceja dizendo que não é claro se Guo Xiang comenta Chuang-tzu ou se Chuang-tzu comenta Guo Xiang.

21. Chao Fu e Xu You, que a lenda apresenta como tendo desprezado o trono nos tempos antigos. Ver acima as notas à história de Jiao Zhen.
22. O rei-sábio modelar Yao, de quem se diz ter cedido o trono com base no mérito e não na sucessão hereditária.
23. Em Gansu.
24. Esta citação é um dito famoso de Confúcio.
25. Em Jiangsu.
26. Isto refere-se a Tonquim, o coração do que é hoje a parte norte do Vietname, que esteve sob controlo chinês desde o final do século II a.C. até ao início do século X d.C. O nome Jiaozhi significa “entrepasto”, sendo este um importante elo entre o sul e o norte da Ásia. Era um centro comercial e administrativo de Guangzhou, que naquela época incluía Guangdong e Guangxi. Goulu, onde Ge Hong procurou um cargo para obter acesso ao cinábrio, situava-se em Guangxi. O nome é hoje usado para designar um dialecto.
27. Em Guangdong, o sétimo dos Dez Grandes Céus-Caverna do Taoísmo.
28. A sul do rio Yangzi. Um êxodo da aristocracia Jin proveniente do norte teve lugar por volta de 311, quando os hunos saquearam Luoyang e capturaram o imperador chinês.
29. Ban Gu (32–92) e Sima Qian (c. 145–90 a.C.) foram historiadores clássicos cujas obras estabeleceram os precedentes para os dois modelos dominantes da historiografia tradicional chinesa.
30. Zhong Yao (151–230) foi um distinto calígrafo da dinastia Han.
31. Zhang Zhi (m. 192 d.C.) é creditado com o desenvolvimento do estilo cursivo moderno.
32. Xie An (320–385) foi um famoso estadista da dinastia Jin.
33. Funcionário civil, cortesão e escritor da dinastia Jin. Tornou-se muito famoso pelo seu talento literário e teve muitas admiradoras, mas acabou executado devido a uma intriga decorrente de rivalidades faccionais.
34. Shi Chong distinguiu-se pelo brilhantismo desde a juventude e entrou ao serviço do governo ainda adolescente. Reformou-se e foi para o mar no final dos seus vinte anos, tornou-se rico e casou com uma bela mulher; mais tarde tornou-se notório por exhibir a sua riqueza em

competição com outros e acabou incriminado por um homem que cobiçava a sua esposa. Não é totalmente claro porque Wang Xizhi teria ficado satisfeito por ser comparado a Shi Chong, exceto talvez no que diz respeito ao seu lendário brilhantismo e sucesso precoce.

35. Guo Pu (276–324) foi um naturalista associado ao desenvolvimento do feng shui.

36. Grande Poder é o símbolo 34 do I Ching. Tranquilidade é o símbolo 11. Em ambos os símbolos a linha superior é yin, ou negativa; em Grande Poder está associada a uma exortação para superar obstáculos num impasse; em Tranquilidade está associada a um aviso para tomar medidas atempadas a fim de preservar a tranquilidade antes que seja demasiado tarde para impedir a sua perda.

37. Chen Anshi foi um imortal da dinastia Han Posterior. Era criado na casa de um homem interessado no imortalismo, e o seu potencial foi reconhecido pelos sábios que o patrão havia convidado. Eventualmente o patrão tornou-se seu discípulo. Chen é um daqueles de quem se supõe terem ascendido ao céu em plena luz do dia. Um relato sobre ele aparece nas Lendas dos Imortais Espirituais de Ge Hong.

38. Mao Jiwei era o irmão Mao do meio.

39. Em Zhejiang.

40. Isto é descrito em Yunji qiqian; cf. Daozang jiyao, vol. 19, p. 8583a.

41. Isto refere-se geralmente ao ato de engolir saliva, uma prática comum nos regimes taoistas de manutenção da saúde.

42. Isto refere-se à prática de conduzir mentalmente a energia vital ao longo da coluna vertebral até ao cérebro. Ver *Essential Secrets for Visualization According to the Immortals' Ancient Books of Great Clarity in Vitality, Energy, Spirit* (Thomas Cleary, 1991), pp. 148–50; *Some Questions on Alchemy in The Book of Balance and Harmony* (Thomas Cleary, 1986), pp. 52–58; e *Spiritual Alchemy for Women em Immortal Sisters* (Thomas Cleary, 1989), pp. 94–99.

43. Estes cargos pertencem à organização esotérica do culto de Maoshan; ver o final desta história.

44. Estes cargos são uma construção do culto dos Mestres Celestiais descendente de Zhang Daoling. Dizia-se que os Três Ofícios do céu, da terra e da água registavam os erros dos seres humanos. Esta história, encontrada em Declarações dos Realizados, parece representar

uma disputa jurisdicional entre o culto de Maoshan e o culto dos Mestres Celestiais. Eventualmente estes grandes movimentos e certas outras seitas montanhosas do sul da China fundiriam partes das respectivas autoridades na denominação taoista da Verdadeira Unidade.

45. Este era um culto dos tempos Wei e Jin, posteriormente absorvido pelos cultos de Maoshan e dos Mestres Celestiais. O apelido Bo era comum entre os cuchanos sinizados, um povo da Ásia Central, e pode ser que os detalhes do sacrifício animal a que aqui se faz objeção (e de forma mais detalhada em Declarações dos Realizados) derivassem de práticas de origem não chinesa. O sacrifício animal em si não era estranho à antiga cultura chinesa, mas era cada vez mais desaprovado pelos humanitaristas confucionistas e era anátema para o Budismo, que se difundia na China nessa época. Um certo número de proeminentes budistas de origem ou ascendência centro-asiática que trabalhavam na China, incluindo o famoso mágico Fotuteng (que aparece num papel secundário mais adiante nesta obra), tinham o apelido Bo. Os registos taoistas listam pelo menos dois mestres com este nome, mas a sua ligação com este culto, assim como outros detalhes do movimento, permanecem obscuros.

46. Este é um termo usado no culto dos Mestres Celestiais para designar um líder comunitário. Em terminologia secular significa literalmente “mestre de brindes” e refere-se ao ancião ou erudito sénior numa reunião de homens instruídos.

47. Este é um acontecimento marcante da história lendária, alegadamente ocorrido no século XXVI a.C. O Imperador Amarelo, ancestral cultural e tribal central do povo chinês, liderou uma coligação de tribos contra o povo do Imperador Vermelho, que foi derrotado e integrado. O Imperador Vermelho representa Shennong, o Génio Agrícola ou Agricultor Espiritual, que passou assim a ser considerado um ancestral mais antigo do povo chinês.

48. Os Três Miao eram um dos rivais mais populosos e poderosos do povo do Imperador Amarelo, ancestrais pré-históricos dos chineses. Zhuolu refere-se à segunda grande guerra da história chinesa, na qual o Imperador Amarelo, agora aliado à tribo do Imperador Vermelho, venceu uma aliança de povos que incluía os Três Miao e as tribos Jiuli. Os ataques dos Jiuli à tribo do Imperador Vermelho tinham originalmente levado esta a um conflito territorial com a tribo do Imperador Amarelo, e a aliança Amarelo-Vermelha surgida da batalha de Banquan voltou-se depois contra

os Jiuli e os seus aliados Miao. As guerras dos ancestrais exaltados são convencionalmente citadas para contrariar o estigma confucionista sobre a guerra e o castigo, inferindo que a benevolência pode por vezes exigir violência.

49. Isto pertence à hierarquia esotérica do culto de Maoshan.

50. Em Henan.

51. Zhi Daolin (Zhi Dun, 314–366) foi um famoso budista.

Embora proveniente de uma família budista, só foi ordenado monge aos vinte e cinco anos, mantendo contactos entre a elite intelectual do seu tempo. O nome Zhi deriva de Yuezhi, o nome chinês de um povo da Ásia Central com o qual a China manteve importantes contactos culturais. Segundo Biografias de Monges Eminentes I (4), o apelido original de Zhi era Guan, o que uma linha explicativa atribui a descendentes do Oficial Xi, Guardião da Passagem (Guan), sujeito da primeira história desta coletânea. Como a passagem guardada por Xi se situava entre a China e a Ásia Central, não há dificuldade particular em presumir uma ligação entre os seus descendentes e o povo Yuezhi. Diz-se que Zhi Dun provinha de Henan ou Hedong e pode ter pertencido a uma linhagem de Guoshi, “Assistentes da Nação”, filhos de nobres da Ásia Central educados na China.

52. Em Jiangsu.

53. Huan Wen (312–373) foi um general notável da dinastia Jin cujas aspirações e ambições o colocaram em conflito com a corte imperial.

54. Fu Jian (338–385) foi o terceiro governante (r. 357–385) da dinastia Qin Anterior, fundada pelo seu avô no norte da China em 351. O Qin Anterior foi um dos chamados Dezasseis Reinos governados por povos asiáticos vizinhos que estabeleceram jurisdição sobre partes do norte da China nos séculos IV e V d.C.

55. Wen Jiao serviu a dinastia Jin com distinção tanto em funções civis como militares. Foi líder na repressão de duas rebeliões, incluindo a revolta de Su Jun.

56. Isto é, Zhuge Liang, o grande líder civil e militar do período dos Três Reinos.

57. Isto é, Zhang Liang, que ajudou a derrubar a dinastia Qin e a estabelecer a dinastia Han.

58. Zhonghuangzi foi um mago lendário que supostamente foi consultado pelo Imperador Amarelo.

59. Os ensinamentos da Jóia Espiritual referem-se às escrituras Lingbao; os Cinco Talismãs constituem uma das mais importantes escrituras Lingbao.
60. Madame Wei era Wei Huacun, uma famosa imortal feminina. A Primeira Senhora do Vazio Púrpura foi um título honorífico concedido a ela pelo imperador durante a dinastia Tang. Já tinha falecido décadas antes de Yang Xi afirmar tê-la contactado. Ver *Lidai shenxian chuan* 8 e *Twilight Goddess*, de Sartaz Aziz e Thomas Cleary (2000), p. 109 et passim.
61. Diz-se que a Senhora do Lilás era a vigésima filha da Matriarca do Oeste, uma imortal mitificada associada às montanhas Kunlun. As lendas da matriarca parecem ter evoluído a partir de contactos com xamãs femininas da Ásia Central. Cf. *Lidai shenxian chuan* 8.
62. A Senhora An é identificada como a filha mais nova de uma certa Senhora Li, outra mulher imortalizada. Cf. *Lidai shenxian chuan* 8. Para a Senhora Li, ver Zhen Gao em *Daozang jiyao*, vol. 18, p. 8033a. Para relatos destas sessões espíritas fundamentais, incluindo uma lista mais completa dos visitantes, cf. Zhen Gao, p. 7907 et passim.
63. Para métodos de absorção da luz do sol e da lua, ver Yunji qiqian em *Daozang jiyao*, vol. 19, pp. 8606–7.
64. Segundo a genealogia tradicional, o apelido Xu foi tomado do estado de Xu, onde o ancestral do clã recebeu feudo do rei Wu da dinastia Zhou. A linhagem dos Xu estava assim intimamente ligada à fundação dos Zhou, que constituíam a dinastia-modelo para a filosofia política e moral confucionista.
65. Ver *Shangqing Taishang huiyuan yindao chuzui jijing* e *Shangqing Taishang huiyuan jiudao feixing yujing*.
66. Ver *Taishang feibu wuxing jing*. Ver também *Taishan kongchang feibu lu*, em *Daozang jiyao*, vol. 19, p. 8613a.
67. Yilin é uma contração de yuyi jielin; yuyi significa “luz solar”, enquanto jielin se refere à lua. Cf. Zhen Gao, em *Daozang jiyao*, vol. 18, pp. 7934b e 8030a; ver também Yunji qiqian, em *Daozang jiyao*, vol. 19, pp. 8603–4.
68. Zhang Lu era neto do primeiro Mestre Celestial, Zhang Ling (Zhang Daoling). Ver *Sanguozhi*, *Weishu* 8.
69. Um centro de governo taoista esotérico.
70. Segundo o ensinamento do *Huangdingjing*, os três espíritos são o espírito elemental, o espírito consciente e o espírito real.

71. Aqui as nove latitudes referem-se ao sistema de passagens ou aberturas usadas no ioga taoista, com três conjuntos paralelos de três pontos ao longo dos canais energéticos da coluna vertebral, do centro do tronco e da frente do tronco.
72. Em Henan.
73. Uma espécie de Shangri-la da literatura chinesa, para onde se dizia que as pessoas tinham fugido dos rigores do regime do Primeiro Imperador da China. Dizia-se que os habitantes nativos se vestiam como “estrangeiros” e tinham cabelo louro. As fontes literárias chinesas situam-no em Hunan, enquanto o cabelo louro sugere povos de origem centro-asiática. Ver *The Mummies of Urumchi*, de Elizabeth Wayland Barber (1999).
74. Trata-se de um título abreviado de uma composição sobre Tao Qian (Tao Yuanming, 365–427), considerado um dos maiores poetas da história chinesa, escrita pelo seu amigo Yan Yanzhi.
75. Em Gansu, um importante centro de contacto entre a China e a Ásia Central desde a dinastia Han.
76. Qian Lou foi um cavalheiro pobre e elevado moralmente do período Primavera e Outono, conhecido por rejeitar nomeações para altos cargos em dois estados feudais.
77. Zhongshan é um topónimo em Hebei, mas é também o nome de várias montanhas. A mais próxima destas últimas do Monte Tai, a montanha sagrada em Shandong onde Zhang se retirou, contendo o segundo dos trinta e seis céus-caverna menores da topografia taoista, seria Zhongshan em Jiangsu.
78. Fu Jian era então governante da dinastia Qin Anterior.
79. Uma floresta mítica. O livro *Lieh-tzu* diz:
“O Pai Kua, sem avaliar a própria força, quis perseguir a luz do sol e perseguiu-a até ao horizonte. Ficou tão sedento que bebeu o Rio Amarelo e o rio Wei. O Rio Amarelo e o rio Wei não foram suficientes, por isso dirigiu-se para norte para beber o grande lago. Antes de lá chegar, porém, morreu de sede no caminho. O cajado que deixou para trás, impregnado da gordura e da carne do seu corpo, brotou na Floresta Deng. A Floresta Deng tem milhares de milhas de extensão.”
80. Tao Kan (259–334), distinto governador e comandante militar ao serviço da dinastia Jin.
81. Em Hunan.

82. Em Hunan.
83. Um líder pré-histórico idealizado de quem se dizia ser implicitamente confiado e seguido sem necessidade de persuasão.
84. Um líder idealizado e herói cultural da alta antiguidade, associado à origem do I Ching.
85. Em Zhejiang.
86. O Monte Heng, o rio Xiang e o Monte Jiuyi situam-se todos em Hunan, que significa “a sul do lago”.
87. Emei, em Sichuan, é a mais ocidental das cinco montanhas sagradas, contendo o sétimo dos trinta e seis céus-caverna menores do Taoismo.
88. O terceiro dos Dez Grandes Céus-Caverna, ou principais centros cavernosos, do Taoismo.
89. O Monte Lu, em Jiangxi, contém o oitavo dos trinta e seis céus-caverna menores.
90. Sun Chu (m. 293) foi um poeta notável.
91. O Criativo e o Recetivo referem-se aos dois primeiros símbolos do I Ching.
92. O relato da dieta de Dan é mais detalhado na coletânea budista Histórias de Monges Eminentes, onde se observa que ele abandonou os cereais e se alimentava de pinhões de cedro. Quando não conseguia obter pinhões de cedro, prossegue o relato, ingeriria resina de pinheiro. Foi depois disso que começou a engolir pequenas pedras, mas mesmo então o relato budista diz que às vezes mastigava gengibre ou grãos de pimenta-prickly ash. A sua imunidade ao frio e ao calor foi adquirida após sete anos deste regime. Após dez anos, Dan era o único de dez praticantes companheiros que não tinha morrido nem abandonado a disciplina. Gaosengchuan chujì 10.
93. Shi Jilong proclamou-se imperador da dinastia Zhao Posterior em 349.
94. A capital da Zhao Posterior.
95. Fotuteng foi um monge budista oriundo da Ásia Central, particularmente famoso pelos seus poderes sobrenaturais. Dan Daokai também é listado como budista em Histórias de Monges Eminentes, e este nome é de forma budista. O seu apelido secular era Meng, o mesmo do famoso filósofo Mêncio. A sua terra natal, Dunhuang, era um importante

centro budista; a construção dos santuários budistas em cavernas ali começou em 366.

7

DINASTIAS DO SUL

(420–588)

Um Recluso Taoista

ZONG PING

Zong Ping tinha como nome de estilo Shaowen. Era natural de Nanyang.

Quando o futuro imperador Wu da dinastia Song [r. 420–422] executou Liu Yi1 e tomou posse da província de Xing, perguntou ao conselheiro de Yi, Shen Yong:

“Que medidas são apropriadas para os tempos atuais?”

Yong respondeu:

“Elimine os antagonismos de longa data, aumente a caridade e o bem-estar, organize as hierarquias dos clãs e distinga e selecione os talentosos e capazes. Nada mais.”

O imperador Wu seguiu este conselho e nomeou Ping para o cargo de registador, mas ele não quis aceitar a função. Quando o imperador lhe perguntou porquê, respondeu:

“Depois de viver nas colinas e beber dos riachos dos vales durante mais de trinta anos, como poderia eu rebaixar-me a tornar-me um laçaio?”

O imperador considerou que era uma boa resposta e deixou cair o assunto.

Ping era exceccionalmente hábil no alaúde, desenhava diagramas e pintava, além de ser um especialista em linguística. Sempre que partia para vaguear pelas montanhas e rios, assim que ia esquecia-se de regressar.

Quando o irmão mais velho de Ping, Cang, se tornou governador de Nanping, pressionou Ping a regressar com ele. Assim, construiu uma casa junto aos três lagos de Jiangling e viveu ali à vontade, sem preocupações.

O imperador Wu tentou recrutá-lo para se tornar conselheiro-geral da infantaria do grande defensor, e a imperatriz Yu nomeou-o secretário, mas ele não aceitou nenhum dos cargos. Quando o rei de Hengyang, Yi Ji, foi para a província de Xing, deslocou-se pessoalmente à casa de Ping e bebeu

com ele. Nomeou-o conselheiro, mas afinal ele também não aceitou essa função.

Gostava de montanhas e águas e apreciava viagens longínquas. A oeste escalou os montes Xing² e Wu;³ a sul subiu o Monte Heng. Regressou a Jiangling por motivo de doença.

Lamentou-se:

“A velhice e a doença chegaram juntas; receio não conseguir visitar todas as montanhas famosas. Apenas esclarecerei o meu coração e visualizarei o caminho, viajando até lá deitado.”

Pintou nas paredes imagens de todos os lugares por onde tinha viajado.

Costumava dizer às pessoas:

“Tenho inclinação para tocar tambor e alaúde, para fazer ecoar as montanhas.”

Antigamente existia uma música de percussão favorecida pelos Huan; quando o clã Huan pereceu, essa música desapareceu, sendo transmitida apenas por Ping. O imperador Wen enviou o seu mestre de música Yang Huan para aprendê-la com ele.

Erudição Taoista

SHEN DAOJIAN

Shen Daojian era natural de Wukang, em Wuxing. Na juventude era bondoso, afetuoso e apreciava o Lao-tzu e o I Ching. Vivia num claustro abaixo de montanhas rochosas no norte da prefeitura, partilhando o sustento com sobrinhos órfãos, nunca alterando a sua disciplina por causa das dificuldades.

Aprendeu alaúde com Dai Kui e Wang Jinglong, que o respeitavam profundamente. Foram-lhe oferecidos cargos oficiais pela província doze vezes, mas recusou-os todos.

Certa vez, quando alguém roubava do seu jardim, regressou do exterior e viu-o. Escondeu-se imediatamente, esperando que o ladrão partisse antes de aparecer. Noutra ocasião alguém estava a desenterrar os grandes rebentos de bambu atrás da sua casa. Mandou interromper isso, dizendo:

“Vamos poupar estes rebentos para que possam tornar-se uma floresta; haverá ainda melhores para vos dar.”

Depois enviou alguém para comprar grandes rebentos a fim de os oferecer ao homem, mas o ladrão ficou demasiado envergonhado para os aceitar. Então Daojian mandou deixá-los no quintal dele e regressar a casa.

Os jovens da aldeia costumavam vir aprender com ele, mas Daojian nunca tinha comida suficiente para sustentar discípulos. Assim, Kong Jinzhi, prefeito de Wukang, providenciou amplo apoio, permitindo que todos os estudantes alcançassem algum sucesso.

O imperador Wen [r. 424–453] ouviu falar disto e enviou um emissário para lhe prestar homenagem.

Daojian continuava a viver com alimentação grosseira mesmo na velhice, nunca tendo o suficiente para sobreviver confortavelmente, mas apreciava música e caligrafia e continuou a praticá-las diligentemente. Após a sua morte, o seu filho Huifeng praticou essas artes, nunca aceitando cargos oficiais.

Reclusos Taoistas

LIU NINGZHI

Liu Ningzhi tinha como nome de estilo Yin-an [ou Zhi-an]. Era natural de Jijiang, em Nanjun.⁴ Aspirando a ser uma pessoa como Lao Lai⁵ e Yan Ziling, entregou a fortuna da família ao irmão mais novo e ao sobrinho, construiu uma cabana nas regiões selvagens e recusava comer qualquer coisa pela qual não tivesse trabalhado.

As autoridades provinciais e locais respeitavam a sua conduta virtuosa e tentaram recrutá-lo, mas ele nunca aceitou cargo algum. O rei de Linguan, Wang Yi, e o rei de Hengyang, Yi Ji, enviaram ambos emissários para saber notícias suas.

Nas cartas de resposta, Ningzhi referia-se a si próprio humildemente, mas sem praticar o costume dos plebeus, e algumas pessoas criticaram-no por isso. Ningzhi disse:

“Na antiguidade Lao Lai dirigia-se assim ao rei de Chu, e Yan Ling também recusou cortesias ao imperador Guangwu; nunca ouvi dizer que Chao Fu ou Xu You se tivessem chamado ‘súbditos’ de Yao ou Shun.”

Nesse ano houve escassez de alimentos em Jingzhou, e Yi Ji preocupou-se com a possibilidade de Ningzhi morrer à fome, oferecendo-lhe cem mil moedas.

Encantado, Ningzhi levou o dinheiro até ao portão do mercado e deu uma parte a qualquer pessoa que visse com aparência faminta; em muito pouco tempo tinha distribuído tudo.

Possuía um amor natural pelas montanhas e pelas águas. Certo dia levou consigo a esposa e os filhos e partiu navegando pelos rios e lagos, vivendo daí em diante retirado no lado sul do Monte Heng. Subindo até uma alta crista para além dos caminhos humanos, construiu uma pequena cabana e ali viveu o resto da vida recolhendo ervas e consumindo-as.

CHU BOYU

Chu Boyu tinha como nome de estilo Yuanqu. Era natural de Qiantang, em Wujun. Possuía desde jovem a disciplina de um recluso, com poucos desejos habituais.

Quando tinha dezoito anos, os pais arranjaram-lhe casamento, mas quando a esposa entrou pela porta da frente, Boyu saiu pela porta das traseiras.

Posteriormente retirou-se para Shan⁶ e viveu na Montanha da Cascata.

Era naturalmente capaz de suportar frio e calor; as pessoas do tempo comparavam-no a Wang Zhongdou.⁷ Permaneceu nas montanhas durante mais de trinta anos, totalmente afastado dos seres humanos.

Quando Wang Sengjian trabalhava para o distrito de Wujun, convidou Boyu com uma cortesia extrema, até que este já não pôde recusar. Ficou hospedado na sede do distrito durante duas noites, trocou algumas palavras e depois partiu.

Quando o imperador Gao assumiu o trono [em 479], ordenou pessoalmente aos distritos de Wu e Hui que o convidassem formalmente, mas ele também recusou isso, alegando doença.

O imperador não quis continuar a importuná-lo e ordenou então a construção do Pavilhão da Grande Paz na Montanha da Pedra Branca, na prefeitura de Shan, para o alojar.

Morreu aos oitenta e seis anos. Boyu vivia sempre no andar superior, pelo que foi sepultado no terreno do edifício. Kong Gui,⁸ que tinha recebido ensinamentos taoistas dele, ergueu uma estela memorial ao lado do pavilhão.

Erudição Taoista

GU HUAN

Gu Huan tinha como nome de estilo Jingyi. Outro nome de estilo seu era Xuannian. Era natural de Yanguan, em Wujun.

Já sabia calcular um sistema astrológico quando tinha apenas seis ou sete anos.

A sua família era pobre. O pai mandou-o para os campos afugentar pássaros; ele compôs uma elegia aos orioles e regressou a casa. Os pássaros tinham comido metade do grão, e o pai ficou tão zangado que ia espancá-lo, mas desistiu quando leu a elegia.

Havia uma escola no seu distrito, mas Huan era demasiado pobre para pagar lições, por isso ouvia as aulas por trás do edifício escolar, nunca esquecendo nada. À noite queimava nós de pinheiro para ler ou então queimava farelo para obter luz.

Quando cresceu, a sua dedicação nunca diminuiu. Ouviu dizer que Shao Xuanzhi, de Dongxian em Wuxing, era capaz de transmitir as interpretações dos Cinco Clássicos, pelo que o tomou temporariamente como mestre de literatura e estudou com ele.

Quando tinha pouco mais de vinte anos, investigou também as doutrinas do misticismo e da erudição⁹ com Lei Cizong¹⁰ de Yuzhang.

Quando a mãe morreu, nem sequer bebeu água durante seis ou sete dias, permanecendo junto ao túmulo. Posteriormente viveu retirado e não serviu no governo. Abriu uma escola no Monte Tiantai, na prefeitura de Shan, e reuniu estudantes; havia sempre quase uma centena a aprender com ele.

Tinha uma inclinação natural para Huang-Lao e tomava suplementos dietéticos, mas nunca falava disso a ninguém. Todas as manhãs saía para o exterior, e os pássaros da montanha reuniam-se para comer da palma da sua mão.

Também compreendia os livros sobre yin e yang, e os seus cálculos revelavam-se frequentemente corretos.

Existia uma estranha doença recorrente na Aldeia da Pedra Branca, em Shangyin. Os aldeões falaram a Huan sobre isso, procurando a sua compaixão. Huan então foi à aldeia e fez uma palestra sobre Lao-tzu, e todos os doentes ficaram curados.

Noutra ocasião, quando alguém era perturbado por uma aberração, pediram conselho a Huan. Huan perguntou:

“Que livros existem na casa?”

Responderam:

“Apenas o Clássico da Piedade Filial.”

Huan disse:

“Coloquem Confúcio ao lado da almofada do doente; se ele o respeitar, ficará curado.”

O doente realmente recuperou. As pessoas perguntaram como isso era possível. Huan respondeu:

“O bem afasta o mal, a retidão triunfa sobre a aberração. É por isso que a doença desapareceu.”

Kong Gui certa vez subiu a montanha para visitar Huan, e discutiram os Quatro Fundamentos.¹¹ Huan disse:

“O princípio do centro é apenas um — como poderia haver dois? Nenhum dos quatro fundamentos está correto, porque lhes falta o centro.”

Então escreveu Tratado sobre Três Termos para corrigir isso.

Huan não era um orador eloquente, mas destacava-se na escrita expositiva. Escreveu notas aos dois apêndices de Wang Bi ao I Ching; os estudantes transmitiram-nos posteriormente.

Tornou-se registador de Yangzhou depois de o [futuro] imperador Gao da dinastia Qi [r. 479–483] ter começado a auxiliar o governo; depois, quando o imperador Gao assumiu o trono, Huan apresentou-se chamando-se a si próprio súbdito das montanhas e vales e ofereceu um livro, Esboço de Governo.

O imperador emitiu uma recomendação elogiando a excelência da obra. Quando Huan regressou ao leste, recebeu de presente um alaúde simples com cordas feitas de pelos de cauda de alce.

Quando soube que estava a morrer, compôs um poema para expressar a sua vontade:

“Não existe morada permanente nos Cinco Caminhos;¹²

Existe uma morada permanente nas Três Purezas.¹³
Vitalidade e energia operam pela natureza,
A alma errante evolui juntamente com os seres.
Peixes gigantes e aves gigantes dirigem-se aos oceanos,
Cigarras e pombos procuram as amoreiras.
Quando dominas a vida, podes partir ou permanecer;
Quando és perito na morte, igualas o dia e a noite.
Entregando-te ao destino, estás seguro naquilo em que viajas;
Para onde não poderás ir?
Eleva a mente para aspirar ao conhecimento prévio;
Dissolve-te e parte daqui.”

Determinou o dia da própria morte e escolheu a hora do próprio funeral. Morreu no Monte Shan aos sessenta e quatro anos. O seu corpo permanecia perfumado e quente, pelo que deve ter sido libertado do cadáver e tornado imortal.

Foi levado de volta para ser sepultado no túmulo ancestral. Duas árvores cresceram entrelaçadas junto à sepultura; o prefeito Jian Shantu apresentou uma descrição disso.

Um Erudito Taoista

DU JINGCHAN

Du Jingchan tinha como nome de estilo Jingqi. Era natural de Qiantang, em Wujun. Era calmo e tranquilo na juventude e fechou o coração ao sucesso e ao serviço governamental.

Era amplamente instruído, mas concentrava-se sobretudo na prática de Huang-Lao. Era grande amigo de Gu Huan¹⁴ da mesma prefeitura e abriu uma escola na Montanha Oriental, em Shining.¹⁵

No início da era Jianwu [494–498], foi recrutado para o cargo de cavaleiro-cavaleiro assistente supranumerário. Jingchan disse:

“Quando Chuang-tzu pescava, teria um disco de jade branco¹⁶ conseguido fazê-lo regressar?”

Acabou por recusar, alegando doença, e morreu sem aceitar o cargo.

Caráter Taoista

ZONG CE

Zong Ce tinha como nome de estilo Jing Wei. Era neto de Zong Ping, distinto cavaleiro cujos serviços foram procurados pela dinastia Song.

Ce era silencioso e reservado na juventude e não apreciava a sociedade humana. Costumava lamentar-se:

“Quando a família é pobre e os pais são idosos, servir no governo, seja qual for o cargo, foi aprovado pelos filósofos do passado, mas eu tenho dúvidas. Se realmente não se consegue afetar o ouro no solo por meios ocultos ou trazer misticamente as carpas dos rios, então deve apenas aplicar-se a orientação da natureza e distribuir o produto da terra. Quem pode consumir um salário enorme vindo de outros e preocupar-se com os enormes problemas dos outros?”

Quando o comandante da cavalaria Yi, rei de Yuzhang, tentou recrutá-lo como conselheiro, Ce respondeu à convocatória oficial:

“Porque ferir por engano aves marinhas e derrubar incorretamente árvores das montanhas?”

O rei de Yuzhang voltou a enviar-lhe uma carta de convite. Ce respondeu:

“A minha natureza é igual à dos peixes e das aves; gosto de permanecer em montanhas e vales, enamorado dos pinheiros e das nuvens, perdendo-me facilmente nos caminhos humanos. Livre entre os penhascos e os riachos, há alguém que parece louco; subitamente, sem perceber, a velhice chegou e agora os meus cabelos já estão brancos. Como poderia eu julgar os que nada têm e acusar os que têm, ressentir-me dos peixes e admirar as aves?”

Desejando viajar pelas montanhas famosas, copiou na parede o mapa de Shang Ziping¹⁷ feito pelo seu avô Ping. O cargo oficial do filho mais velho de Ce, Pin, situava-se na capital; quando soube das intenções do pai, pediu um estipêndio para regressar e tornar-se chefe de Nanjun. Posteriormente o pai entregou-lhe os assuntos da família.

Desde o inspetor Wang Zidun de Anlu e o administrador Lin Yan até aos restantes, todos lhe enviaram presentes de despedida, mas Ce não aceitou nada. Tudo o que levou consigo foram dois livros: Lao-tzu e Chuang-tzu.

Os seus filhos e netos despediram-se curvando-se e chorando tristemente, mas Ce assobiava o tempo todo sem sequer olhar para eles.

Dirigiu-se então ao Monte Lu, onde ficou na antiga casa do seu avô Ping. O marquês de Yufu, Zixiang, então governador da província de Jiang, enviou-lhe um generoso presente.

Ce disse:

“Tenho sido afligido pela loucura desde a juventude, visitando montanhas e recolhendo ervas, e percorri um longo caminho para chegar aqui. Como pinhões e atracylodes segundo o tamanho do meu estômago e visto folhas segundo o tamanho do meu corpo. Por mais simples que isto seja, já é suficiente; como poderia eu merecer uma despesa tão extravagante?”

Zixiang requisitou uma carruagem para ir visitá-lo, mas Ce evitou-o e recusou encontrá-lo. Apenas visitava e conversava com amigos de espírito semelhante, Yu Yi e Liu Jiu, e com o seu parente Shangzhi.

Em 495 foi convocado pelo imperador para servir como registador do Ministério da Educação, mas não aceitou o cargo. Morreu depois disso.

Ce era bom pintor. Fez pessoalmente numa divisória um quadro representando Ruan Ji encontrando-se com Sun Deng, e sentava-se e reclinava-se diante dele. Também era bom músico e versado no I Ching e no Lao-tzu. Escreveu uma continuação em três volumes das Histórias dos Homens Eminentes de Huangfu Mi. Também escreveu relatos sobre o Monte Heng e o Monte Lu.

Um Erudito Taoista

SHEN LINSHI

Shen Linshi tinha como nome de estilo Yunzhen. Era natural de Wukang, em Wuxing.

Quando era criança possuía uma inteligência extraordinariamente rápida. Ouvindo o tio Yue citar vários ditos de místicos, memorizou-os todos perfeitamente. Yue bateu-lhe no ombro e disse:

“Se esta cultura não desaparecer, parece que residirá em ti!”

Quando cresceu, tornou-se amplamente versado nos clássicos e nas histórias, mas possuía elevados princípios e viveu desconhecido num vale local. A sua família era pobre e ele ganhava a vida tecendo esteiras

enquanto recitava livros incessantemente. As pessoas da região chamavam-lhe Professor Tecelão de Esteiras.

Era muito conhecedor das tradições relativas às boas maneiras e instruía pessoalmente os habitantes locais na linguagem vernácula. Quando insistiam para que entrasse ao serviço do governo, respondia:

“Os peixes são apanhados com anzóis, os animais são encerrados em currais. Quando o mundo está em harmonia, os sábios percebem-no misticamente; é por isso que agem sempre com perspectivas auspiciosas. Eu realmente ainda não sou capaz de praticar eficazmente o sentar e esquecer; porque não haveria então de procurar a redução diária?”¹⁸

Depois compôs “Elegia sobre a Liberdade Mística” para recusar a sugestão.

Dava palestras sobre os clássicos e ministrava instrução. Entre várias dezenas e uma centena de pessoas recebiam ensinamentos dele, cada uma construindo uma casa para residir perto dele. As pessoas da época diziam:

“Existe um sábio nas montanhas Wuqiang que abriu uma escola e ensina; os residentes formam uma verdadeira cidade.”

Alguns membros do seu clã, como Yuan, diretor do Ministério do Pessoal, e Yue, cavaleiro do Secretariado Imperial, apresentaram uma recomendação oficial da conduta reta de Linshi, e ele foi convocado pelo imperador para se tornar diretor editorial, mas não assumiu o cargo.

Escreveu então uma carta a Yue e aos outros, dizendo:

“Os nomes são hóspedes das realidades, algo que nunca desejei. Sem coração no centro, é inútil trabalhar para sul ou norte. A benevolência artificial é, pelo contrário, criminosa; permanecerei exatamente aqui.”

Mesmo com mais de oitenta anos continuava a escrever comentários, com caligrafia fina sob a luz de uma lâmpada. No total estes escritos perfaziam dois ou três mil rolos. As pessoas da época consideravam isto fruto de silêncio sereno destinado ao cuidado do corpo.

Compôs “Elegias da Borboleta Negra” para transmitir as suas ideias. Anotou ambos os apêndices do I Ching, os capítulos interiores do Chuang-tzu, os Elementos Essenciais do Lao-tzu, e escreveu várias dezenas de volumes sobre outros clássicos.

Morreu em casa no seu octogésimo quinto ano. As suas instruções finais enquanto agonizava baseavam-se em Huangfu Xuanyan.¹⁹ Uma cópia do Clássico da Piedade Filial foi colocada no seu caixão.

O caixão foi colocado numa sepultura rasa e não foi erguido qualquer local para oferendas. Ele costumava oferecer água aos espíritos em cada estação do ano, e o seu filho Yi manteve essa prática em sua honra.

Lu Huixiao²⁰ e Zhang Rong²¹ de Wujun compuseram ambos obituários para ele. O inspetor da dinastia Tang, Yan Zhenqing, compôs Registo das Virtudes dos Exemplares do Clã Shen para expressar apreço e ergueu uma tabuleta ancestral para honrar a sua excelência. O seu túmulo encontra-se na Montanha do Ganso Dourado.

Disposição Taoista

YU YI

Yu Yi tinha como nome de estilo Yaojian. Era natural de Xinye.²² A sua inclinação natural era para a calma e a quietude, sem interagir com as coisas externas.

Quando o rei de Linquan visitou a sua província, foi submetida uma recomendação em seu favor, e o rei enviou-lhe um presente de mil peques de trigo. Ele recusou firmemente, dizendo ao emissário:

“Sou companheiro de lenhadores e veados selvagens e vestirei lã grosseira toda a minha vida. Correndo ao lado da carruagem do sol e da lua, garantindo o meu sustento cultivando a terra eu mesmo, já estou profundamente em dívida para com o grande rei.”

Divertia-se em reuniões literárias. O administrador de Anxi, Yuan Tuan, admirava os seus costumes e ofereceu-lhe um apoio de braço de chifre de veado para escrita, um tinteiro de madrepérola e um pincel de marfim. Também lhe apresentou um verso dizendo:

“O sol brilhante resplandece claramente,
O céu azul ilumina-se silenciosamente.
Ouvimos falar de Chao e Xu²³ da antiguidade;
Agora vejo a própria antiguidade.”

Yi retribuiu com um apoio de braço para escrita feito de bambu entrançado.

Em 496 foi oficialmente convocado para servir como registador do Ministro das Obras, mas não assumiu o cargo. Morreu depois disso.

Erudição Taoista

YU CHENGXIAN

Yu Chengxian tinha como nome de estilo Zitong. Era natural de Yanling, em Yingchuan.²⁴

Habitualmente silencioso, possuía firmeza de vontade. O certo e o errado nunca entravam nas suas palavras, e alegria ou raiva jamais apareciam no seu rosto. Ninguém conseguia perscrutá-lo.

Compreendia todas as escrituras místicas e clássicos esotéricos. Estudou profundamente todas as correntes de pensamento e todas as categorias da literatura.

Depois viajou para o Monte Heng com o sacerdote taoista Wang Sengzhen. O rei Leal e Justo de Poyang²⁵ admirava o seu caráter e desejava passar tempo com ele. Mandou-o fazer palestras sobre o Lao-tzu, e cavalheiros famosos de perto e de longe compareciam às reuniões.

Quando surgiam debates, Chengxian respondia serenamente, e todos aprendiam algo novo.

Em 531 Liu Huifei²⁶ do Monte Lu veio para Jingzhou. Chengxian conhecia-o havia muito tempo, por isso foi segui-lo. Os estudantes de Jingzhou e Shaanxi aproveitaram a ocasião para pedir a Chengxian que lecionasse sobre o Lao-tzu, e o rei de Xiangdong veio escutá-lo.

Depois de Chengxian regressar à montanha, o rei começou pessoalmente a seguir o Caminho e enviou-lhe também um presente de uma coletânea de poesia.

Caráter Taoista

TAO HONGJING

Tao Hongjing tinha como nome de estilo Tongming. Era natural de Moling.²⁷

Quando tinha dez anos obteve as Histórias dos Imortais Espirituais de Ge Hong e leu-as. Disse às pessoas:

“Contemplando as nuvens azuis acima de mim, vi o sol branco e não me pareceu distante.”

O seu espírito e a sua conduta eram inteligentes e extraordinários. Tinha olhos brilhantes e sobrancelhas separadas; era magro, com testa comprida e orelhas salientes. No joelho direito possuía várias dezenas de manchas negras formando um padrão de sete estrelas.

Leu mais de dez mil rolos e considerava uma vergonha profunda existir uma única coisa que desconhecesse. Era bom no alaúde e no xadrez e habilidoso tanto na caligrafia cursiva como na regular.

Antes de atingir a maioridade, o [futuro] imperador Gao da dinastia Qi [r. 479–483], então atuando como primeiro-ministro, tomou-o como leitor assistente e obteve dele muitos dos seus precedentes relativos a nomeações da corte e convites a eruditos.

A sua família era pobre e, quando procurou governar um distrito, não conseguiu. Em 492 retirou as vestes da corte, pendurou-as no portão do guerreiro espiritual e apresentou a sua renúncia ao imperador, que emitiu uma declaração aceitando-a.

Recebeu uma peça de seda branca e um decreto imperial determinando que recebesse mensalmente cinco libras de poria²⁸ e dois pintos de mel para a sua dieta, onde quer que estivesse. Quando partiu, os nobres acompanharam-no até à estação de Zhenglu. Todos diziam:

“Desde as dinastias Song e Qi nunca houve nada semelhante.”

Fixou-se então no Monte Juqu [Maoshan], em Jurong. Construiu um retiro nas montanhas e chamou a si próprio Recluso de Huayang.²⁹ Na correspondência substituía o seu nome por “o Recluso”.

Primeiro recebeu talismãs, diagramas e ensinamentos escriturais de Sun Youyue de Dongyang, percorreu todas as montanhas famosas à esquerda do rio e procurou vestígios dos realizados Yang Xi e dos Xu [Xu Mai, Xu Mu e Xu Hui].³⁰

Certa vez disse aos discípulos:

“Vi as grandes mansões dos aristocratas e, embora reconhecesse o seu esplendor, não tive qualquer desejo de ir para lá. Contemplando as altas montanhas e olhando as vastas regiões selvagens, embora percebendo como é difícil estabelecer-se aqui, é precisamente para aqui que sempre desejei ir. Durante a era Yongming [483–494] procurei cargos oficiais e desviei-me imediatamente. Se isso não tivesse acontecido, como poderia eu estar hoje a fazer o que faço?”

O mestre possuía uma personalidade equilibrada, deferente e respeitosa, misturando-se discretamente onde quer que fosse. A sua mente era como um espelho límpido, compreendendo imediatamente tudo aquilo que encontrava. Não havia confusão nem contradição nas suas palavras, e elas também produziam efeitos esclarecedores posteriores.

No início da era Yongyuan [499–501], construiu também um edifício de três andares. Os discípulos e convidados permaneciam em baixo, enquanto ele se isolava das pessoas.

Gostava especialmente do vento nos pinheiros e apreciava ouvir esse som. Por vezes vagueava sozinho até fontes e cumes montanhosos, e aqueles que o viam ao longe julgavam tratar-se de um imortal.

Tinha inclinação natural para a escrita e valorizava o extraordinário. Era particularmente versado em yin-yang e nos cinco elementos; adivinhação pelos ventos; cálculo das estrelas; topografia de montanhas, rios e terras; cartografia de produtos locais; artes médicas e ervas; e nos reinados e datas de imperadores e dinastias.

Construiu um astrolábio com cerca de noventa centímetros de altura, com a terra no centro; o céu girava enquanto a terra permanecia imóvel. Funcionava mecanicamente em total concordância com o céu natural. Dizia que era necessário para a prática do Caminho.

Admirava profundamente o caráter de Zhang Liang, dizendo que nenhum dos sábios da antiguidade podia comparar-se a ele.

No final da dinastia Qi fez uma previsão:

“[Os caracteres que significam] água cortando madeira [combinados] formam [o caráter] Liang.”³¹

Depois, quando o exército Wu de Liang³² chegou a Xincheng, Tao enviou o discípulo Dai Mengzhi para atravessar território inimigo a fim de transmitir uma mensagem ao imperador.

Mais tarde, quando ouviu falar de discussões acerca de abdicação, o mestre desenhou prognósticos diagramáticos segundo vários métodos, e

todos resultaram em Liang. Assim, fez com que um discípulo apresentasse isso.

Como o [novo] imperador já o conhecia de tempos anteriores, depois de assumir o trono a sua generosidade e cortesia tornaram-se ainda mais sinceras.

O mestre já tinha obtido o segredo dos talismãs miraculosos; repetidamente fabricou elixir milagroso e interrompeu. O imperador fornecia-lhe sempre substâncias medicinais. Chegou até a ingerir um elixir voador preparado por Tao, e este produziu efeito, aumentando o respeito do imperador pelo mestre. Quando livros eram apresentados ao imperador, ele acendia incenso e recebia-os reverentemente.

O imperador pediu a Tao que compusesse um ciclo de anos. Quando chegou ao sexto ano do sexto ciclo, colocou um ponto vermelho. Acabou por corresponder ao terceiro ano da era Taiqing da dinastia Liang.³³

O imperador convocou-o pessoalmente e ofereceu-lhe um turbante de pele de veado. Ele simplesmente respondeu desenhando dois bois; um boi vagueava livremente entre a água e a erva, enquanto o outro tinha a cabeça envolta em ouro, sendo conduzido por um homem com uma corda e uma vara.

O imperador riu-se e disse:

“Não há nada que este homem não faça, mas ele quer imitar a tartaruga que arrasta a cauda. Como poderia ser persuadido de alguma maneira?”

Em importantes assuntos de Estado, consultava sempre primeiro o mestre; todos os meses havia inevitavelmente várias mensagens. As pessoas da época chamavam Tao de Primeiro-Ministro das Montanhas.

Em 504 mudou-se para o vale a leste do Pico do Ouro Empilhado de Maoshan, a fim de praticar o caminho superior. Permaneceu retirado durante mais de quarenta anos. Quando tinha mais de oitenta anos possuía ainda a aparência de um homem no auge da vida.

Um livro de imortais diz:

“Aqueles que têm olhos quadrados vivem mil anos.”

Nos últimos anos do mestre, um dos seus olhos tornava-se por vezes quadrado.

Como possuía compreensão subtil dos cálculos técnicos, sabia antecipadamente que a fortuna da dinastia Liang iria inverter-se. Compôs previamente um poema dizendo:

“Wang Yan entregou-se a conversa vazia,
He Yan sentou-se discutindo o vazio.³⁴
Como poderiam responder ao facto de a Mansão do Sol Resplandecente³⁵
Ser transformada no palácio de um chefe huno?³⁶”

Escondeu este poema numa caixa; os discípulos só o encontraram após a sua morte.

Ora, no final da era Datong da dinastia Liang [535–546], a nobreza competia em discussões sobre misticismo e não praticava o serviço militar. Depois, quando Hou Jing usurpou o trono, afinal foi mesmo na Mansão do Sol Resplandecente!

O mestre já sabia antecipadamente quando iria morrer e compôs “Anúncio de Partida”. Morreu em 536, aos oitenta e um anos. Recebeu o título de cavaleiro da corte e foi postumamente nomeado Mestre da Pureza Moral.

O Livro do Mundo Montanhoso que escreveu compreendia várias centenas de rolos, e os discípulos que receberam os seus ensinamentos somavam mais de três mil.

O seu sobrinho Xu compilou Biografia do Mestre Tao, Recluso de Huayang. Xie Lun³⁷ de Wuxing compilou Um Breve Relato do Mestre Tao. Li Po compilou A História do Mestre da Pureza Moral de Maoshan da Dinastia Liang,³⁸ e Gu Song³⁹ compilou A História Interior do Homem Realizado Tao, Supervisor das Águas em Penglai.

O imperador Xuanhe [da dinastia Song, Huizong, r. 1101–1126] decretou-lhe o título de Homem Realizado Assistente da Educação como Chefe Religioso.

O decreto imperial afirmava:

“Tendo recebido o venerado mandato dos céus de jade, sustentamos o precioso talismã da China imperial. Agora iremos difundir uma nota de espiritualidade para expandir o respeito pela influência do Caminho, divulgar declarações subtis sobre o ensinamento supremo e promover um bom nome às fileiras dos realizados.

Tao, o Recluso, Supervisor das Águas de Penglai, possuía um historial de conduta digna de louvor, purificando o palácio imperial. Comunicava espiritualmente sem imposição nem envolvimento; embora manifestamente servisse nas montanhas, pela sua intuição exata e visão antecipada foi-lhe concedido já ter alcançado a imortalidade no mar.

Considerando a sua reputação incomparável, como ousaríamos esquecer a sua proteção oculta? Que a glória de um honroso e belo título de distinção continue eternamente a mediar bênçãos para benefício dos vivos.”

ZHOU ZILIANG

Zhou Ziliang tinha como nome de estilo Yuanhe. Era discípulo de Tao, o Recluso de Maoshan.

Originalmente era natural da prefeitura de Runan, em Yuzhou,⁴⁰ mas residia na aldeia de Qinhua, no distrito ocidental de Jiankang, em Danyang.⁴¹

O seu avô Wenliang fora assistente da corte do principado de Jiangxia durante a dinastia Song. O seu pai biológico, Yaozong, quinto filho de Wenliang e administrador dos cinco ofícios do distrito, morreu cedo.

O tio Yaouxu, seu pai adotivo, fazia parte do pessoal do Ministério dos Ritos em Yangzhou.⁴²

A sua mãe era Xu Jingguang, de Yongjia.⁴³ Quando estava no quinto mês de gravidez, sonhou que *imortais* e *sábios* apareciam no seu quarto, rodeando-a. Zhou Ziliang nasceu no segundo dia do primeiro mês de 495, à hora em que as pessoas recolhem. No seu décimo ano, acompanhou a mãe a Yongjia. Em 508, quando o *Recluso* [Tao Hongjing] viajava pelos mares e montanhas do leste, atravessou a estrada de montanha para Yongjia, onde se instalou no Alojamento do Mestre Celestial. Ziliang já lá se encontrava; tinha doze anos na altura. Aproveitou a oportunidade para procurar ir para as montanhas, assumir a disciplina e tornar-se discípulo. Primeiro, recebeu presságios milagrosos de *imortais*, o escrito de cinco mil caracteres de Lao-tzu e o talismã do Senhor da Montanha do Oeste⁴⁴ para afastar tigres e leopardos. Depois, concentrou-se em cuidar do incenso e das lâmpadas. Gostava geralmente de caligrafia e pintura.

Era capaz de executar as várias artes que as pessoas praticam mal era exposto a elas. Mais tarde, seguiu para Nanhua, regressando depois a Muliu.⁴⁵ Em 512, seguiu Tao de volta a Maoshan, onde passou a receber mapas das cinco montanhas sagradas e os *Escritos Interiores dos Três Augustos*.⁴⁶ No outono de 513, a sua família anunciou que os seus parentes viriam viver para as montanhas. Partiu para ficar num alojamento separado nas colinas ocidentais. Ziliang recebeu secretamente ensinamentos espirituais, induzindo a descida de *seres realizados* e contactando *imortais*. O *Recluso* nunca duvidou disto.

Parece que, no vigésimo terceiro dia do quinto mês, o primeiro dia do verão de 513, ele subitamente se deitou e, passados momentos, se levantou; este foi o início das descidas induzidas. No vigésimo sétimo dia do décimo mês, após o pôr do sol, deitou-se e deixou o seu corpo. Tinha vinte anos na altura. O *Recluso* desfez-se dos seus bens e não encontrou quaisquer registos deixados, para sempre.

No mês seguinte, porém, quando foi à gruta de Yankou, encontrou uma grande caixa de escritos. Subiu então uma montanha íngreme e retirou-os. Prostrando-se e rezando para que lhe fosse permitido levá-los, descobriu que eram mensagens que Ziliang estivera a receber. Os escritos selados na caixa estavam em folhas soltas, todos baralhados, por isso ordenou-os por data, organizando-os nos *Registos das Comunicações do Sr. Zhou com o Invisível* em quatro rolos. O *Recluso* escreveu também *A História de Zhou, Homem de Mistério* como prefácio aos *Registos*. Apresentou-o ao Imperador Wu [de Liang]. Ziliang estudou o Caminho durante três vidas ao todo.⁴⁷ Primeiro, nasceu na família de Zhou Da; depois, nasceu na família de Liu Wei. As bênçãos da sua diligência no estudo do Caminho só se concretizaram na sua presente encarnação. Já tinha sido inscrito no registo dos *imortais* três vezes; nesse intervalo, poderá ter cometido ofensas que resultaram em descidas repetidas, pelo que só depois de passar pelo nascimento e pela morte é que finalmente conseguiu obter acesso ao Gabinete de Preservação da Vida.

Mudando o seu nome para Taixuan, de estilo Xuling, tornou-se o guardião principal do registo. Mais tarde, peticionou a Donghua⁴⁸ para se tornar guardião da alvorada, e o seu nome foi gravado numa placa de jade púrpura. Muitos *realizados* desceram para lhe ensinar doutrinas místicas, conforme detalhado nos registos acima mencionados.

Artes Taoistas

SUN WENTAO

Sun Wentao, também chamado Tao, tinha como nome de estilo Wenzang. Era um homem da prefeitura de Yan, em Huiji. Entrou em Maoshan e tomou o *Recluso* como seu mestre, estudando e aprendendo métodos de realização. Chegou a ver as escrituras supremas escritas pelos três *realizados*, Yang [Xi] e os três Xus [Xu Mai, Xu Mu e Xu Hui], pelas suas próprias mãos. Com um pouco de prática na cópia, revelou-se muito

habilidoso. Mais tarde, copiou a caligrafia de Wang Xizhi e obteve um aproveitamento particularmente profundo. Os contemporâneos elogiaram-no por uma inscrição na placa da gruta sul de Huayang. As placas do altar no antigo gabinete do administrador Xu são todas da caligrafia de Tao. O verso da placa da gruta sul diz: "O coração de Wentao era suave enquanto o seu semblante era firme; a sua conduta era reta enquanto a sua sabedoria era plena. Uma vez que o seu trabalho era excepcional, os seus escritos invulgares foram gravados." Relativamente à gravação dos escritos invulgares mencionados, já não existe informação nas montanhas.

Um Erudito Taoista

MA SHU

Ma Shu, de estilo Yaoli, era um homem de Mei, em Fufeng.⁴⁹ Era amplamente erudito nos clássicos e nas histórias, particularmente perito nas doutrinas do *I Ching* e de Lao-tzu. Quando Liu, rei de Shaoling, era inspetor da província de Xu do sul,⁵⁰ recrutou Ma para ser académico. Quando Hou Jing iniciou uma guerra civil, Liu levantou um exército para ajudar o imperador; nessa altura, confiou vinte mil rolos de escritos a Shu. Shu decidiu lê-los na íntegra e estava quase a terminar quando suspirou: "Ouvi dizer que aqueles que valorizam o estatuto e a posição consideram que Chao Fu e Xu You⁵¹ foram agrilhoados, enquanto aqueles que gostam de montanhas e florestas consideram que Yi e Lu⁵² foram guardiões de armazéns.

Ficar preso ao nome e ao facto destrói a elevação de Lao-tzu; desfrutar da pureza e do vazio é trivializar as doutrinas de Confúcio. Num discurso sério comparando-os, cada um segue a sua preferência. Recentemente, os homens que procuram o seu objetivo olham para o caminho e param. Como seria possível que o céu não favorecesse a elevação? Por que se ouve tão pouco das montanhas e florestas?" Então, entrou em reclusão em Maoshan, determinado a passar lá o resto da sua vida. A família de Shu foi dispersada pela guerra civil quando ele era jovem. Onde quer que vivesse, ladrões e bandidos não invadiam, pelo que havia sempre várias centenas de famílias dependentes dele. No primeiro ano da era Tianxi [560] da dinastia Chen, o Imperador Wen convocou Ma para se tornar ministro das receitas, mas ele recusou e não obedeceu à ordem.

Nos seus últimos anos, os seus globos oculares tornaram-se encovados e amarelos, e conseguia ver coisas no escuro. Um par de andorinhas brancas nidificou numa árvore no seu quintal; frequentavam os seus corrimãos e beirais, por vezes chegando mesmo à sua secretária, chegando na primavera e partindo no outono durante quase trinta anos. Morreu em 581. Escreveu o *Tratado sobre o Caminho e a Consciência*, que circulou no mundo.

Caráter Taoista

XUE BIAOZHI

Xue Biaozhi era um homem de Jinling.⁵³ Desde a juventude não se adaptou às convenções e não tinha desejo de glória ou estatuto. Em 495, alojou-se em Dongchuan,⁵⁴ em busca dos segredos da realização; regressou após três anos. Começou a praticar o Taoismo numa câmara de uma gruta de Maoshan, comendo pinhões e bebendo de riachos durante anos a fio. Esta câmara foi o local onde o *realizado* Ren Dun⁵⁵ da dinastia Jin alcançou o Caminho; o seu altar e fogão ainda lá estavam e tinham efeitos milagrosos distintos. Foi por isso que o mestre para lá foi em busca do antigo, para procurar a realização.

1. Liu Yi (m. 412) juntou-se a Liu Yu (363–422) contra o senhor da guerra Huan Xuan (369–404), que usurpou o trono de Jin e estabeleceu a dinastia Chu. Liu Yu, que viria a tornar-se o Imperador Wu de Song, posteriormente virou-se contra Liu Yi e forçou-o a suicidar-se.

2. Em Shaanxi.

3. Em Sichuan.

4. Em Hubei.

5. Lao Lai é por vezes identificado com Laozi.

6. Em Zhejiang.

7. Um taoista do século I a.C., de quem se diz ter vivido mais de duzentos anos.

8. Um erudito, escritor e funcionário do governo.

9. Isto é, Taoismo e Confucionismo.

10. Lei Cizong (386–448) foi um eremita recrutado para ensinar Confucionismo na universidade estabelecida em 438 pelo Imperador Wen da dinastia (Liu) Song (r. 424–454).

11. Propondo que a habilidade e a natureza são iguais, ou diferentes, ou conjuntas, ou separadas.
12. Um termo budista que se refere aos vários estados de ser no mundo mundano.
13. Três céus taoistas, chamados pureza de jade, pureza superior e grande pureza.
14. Gu Huan (420–483) foi o autor de *Yixialun*, uma obra anti-budista cujo título pode ser parafraseado como *Tratado sobre Estrangeiros e Chineses*. Existem várias críticas a esta obra no compêndio budista *Hongmingji*.
15. Em Zhejiang.
16. Um acessório emblemático de um oficial da corte.
17. Shang Chang, um recluso que recusou o serviço governamental. Uma nota sobre ele encontra-se no *Livro dos Han Posteriores*.
18. A expressão redução diária provém do *Tao Te Ching*: “Para aprender, aumenta-se diariamente; para o Caminho, reduz-se diariamente. Reduzindo e reduzindo, alcança-se assim o não-esforço. Embora não haja esforço, nada fica por fazer.”
19. Isto é, Huangfu Mi.
20. Este homem também aparece nos anais budistas, como um patrono leigo de um distinto monge chamado Sengna. Cf. *Gaosengchuan erji* 6.
21. Zhang Rong (444–497) ocupou vários cargos sob as dinastias (Liu) Song e Qi (do Sul) e foi também um escritor de alguma distinção.
22. Em Henan.
23. Isto é, Chao Fu e Xu You, homens livres lendários de tempos pré-dinásticos. Quando foi oferecido o trono a Chao Fu, ele lavou os ouvidos; quando Xu You soube disto, levou o seu boi rio acima para beber.
24. Em Henan.
25. Em Guangxi.
26. Liu Huifei foi um cavalheiro que se retirou do serviço civil para se tornar um recluso. Conhecido como o Professor Purificado, também se interessava pelo Budismo e viveu no Templo da Floresta Oriental no Monte Lu, o primeiro centro budista da Terra Pura na China. De acordo com os anais budistas, era habilidoso nas escritas de selo e clerical e copiou

mais de dois mil rolos de escrituras budistas pela sua própria mão, uma prática tradicional de concentração.

27. Um nome antigo de Nanjing, em Jiangsu, capital de várias dinastias mencionadas até agora nas histórias, incluindo as dinastias Jin, Liu Song, Qi e Liang.

28. *Poria cocos* (hoelen), coloquialmente chamado pão indiano em inglês, é *fuling* em chinês. Diz-se que tem efeitos diuréticos, sedativos, anti-inflamatórios, antitumorais, imunológicos e antieméticos.

29. Huayang é o nome para o oitavo grande céu da gruta de Maoshan.

30. Tao compilou e anotou *Declarações dos Realizados* baseando-se nas revelações destes místicos. Devido ao seu papel na organização dos materiais, Tao é por vezes considerado o fundador de facto do culto de Maoshan.

31. Este é um exemplo simples de um método elementar de encriptação, mas é suficiente para ilustrar a razão essencial pela qual o chinês literário não pode ser traduzido por máquina.

32. O Imperador Wu, fundador da dinastia Liang, reinou por um tempo excecionalmente longo, de 502 a 550, mas a sua reputação na história é manchada, não menos pela rebelião do seu general Hou Jing em 548. No folclore budista, Wu é retratado como tendo um complexo de Ashoka, imaginando-se como o antigo imperador indiano, no sentido de apadrinhar generosamente o Budismo para limpar a sua consciência do sangue que derramara no processo de estabelecimento do seu domínio. Wu é criticado por tentar praticar a generosidade através de doações economicamente ruinosas a mosteiros e por tentar praticar a compaixão ao perdoar funcionários corruptos na sua organização. No folclore budista Chan, é retratado como um superficialista sem qualquer iluminação real. Ver *The Blue Cliff Record* de Thomas Cleary e J. C. Cleary (1977, 1992), caso 1.

33. Este viria a ser o último ano do reinado e da vida do imperador.

34. Wang Yan (256–311) serviu a dinastia Jin como ministro da educação. Foi morto por Shi Lu, fundador da dinastia Zhao Posterior, que expulsou os Jin do norte da China. He Yan (190–249) serviu como assistente do palácio e secretário imperial para o reino de Wei durante a era dos Três Reinos. He Yan foi morto por Sima Yi (179–251), um general e

político de Jin cujo neto fundou a dinastia Jin. Tanto He Yan como Wang Yan eram devotos da corrente filosófica conhecida como *qingtan*, ou conversa pura, muitas vezes criticada como excessivamente abstrata.

35. O nome de um palácio, originalmente construído pelo Imperador Cheng da dinastia Han (r. 31–7 a.C.).

36. Shi Lu, que matou Wang Yan e expulsou a dinastia Jin “nativa” do norte da China, era etnicamente um Jie, povo aparentado com os Xiongnu, ou Hunos, que tinham sido os principais adversários da dinastia Han.

37. Xie Lun aparece em *The Golden Broth of Buddhism*, vol. 4, como um amigo do distinto recluso He Dian.

38. Cf. *Yunji qiqian*, em *Daozang jiyao*, vol. 19, pp. 8430b–31b.

39. Um poeta da dinastia Tang.

40. Em Henan.

41. Em Jiangsu.

42. Em Jiangsu.

43. Em Zhejiang.

44. Montanha do Oeste é o nome da décima segunda das trinta e seis grutas menores do Taoismo, governada pelo homem realizado Tang Gongcheng.

45. Em Yongjia.

46. Ver a história de Bao Jing.

47. Esta concepção budista é ostensivamente usada para explicar por que razão este indivíduo morreu tão jovem, mas a causa imediata da morte prematura pode ter estado ligada ao esforço das práticas dos médiuns taoistas e aos estados neurológicos que estas induzem ou aos quais estão sujeitos. Xu Hui, que também experimentou visitas psíquicas, morreu igualmente com a idade precoce de trinta anos. Yang Xi, que também teve estas experiências, viveu apenas até aos cinquenta e sete anos, uma idade pouco avançada para um taoista.

48. Um centro de governo taoista esotérico, servindo também como abreviatura para o nome de uma autoridade taoista suprema.

49. Em Shaanxi.

50. Em Jiangsu.

51. Chao Fu e Xu You recusaram-se a ter qualquer envolvimento com a política, por isso diz-se que o seu exemplo é repudiado por aqueles que têm ambições mundanas.

52. Yi e Lu foram dois dos famosos Quatro Anciãos. Envolveram-se com a casa imperial, pelo que se diz que o seu exemplo é repudiado pelos reclusos.

53. Jinling é um nome antigo de Nanjing, capital de várias dinastias do sul, em Jiangsu, onde Maoshan se localiza.

54. Em Yunnan.

DINASTIA SUI

(589–618)

e DINASTIA TANG

(618–906)

Caráter Taoista

WANG YUANZHI

Wang Yuanzhi era um homem de Langye.¹ O seu avô, Jingxuan, fora inspetor de Jiangzhou durante a dinastia Liang; o seu pai, Tanxuan, foi inspetor de Yangzhou sob a dinastia Chen. A sua mãe era filha de Ding Chao, um cavaleiro do interior do Ministério da Guerra. Certa vez, enquanto dormitava durante o dia, sonhou que fénix milagrosas se reuniam em seu redor. Descobriu então que estava grávida. Além disso, ouvia o som de choro no seu ventre. *O Registo Verdadeiro dos Monges*² diz: “Tanxuan

foi uma criança produzida durante o dia; ele será um camareiro para o clã imperial de *imortais espirituais*.”

Yuanzhi nasceu em 528. Era brilhante e rápido a aprender na juventude e tinha vastas leituras. O seu primeiro mestre foi o Maestro Zongdao, Zang Jing;³ mais tarde, foi para Maoshan, onde herdou e aplicou os ensinamentos das escrituras do *Recluso Tao*.

O imperador de Chen, ouvindo falar da sua reputação, convidou-o para dar palestras no Palácio do Duplo Yang, e ele foi coberto de elogios. Depois, quando o futuro imperador Yang da dinastia Sui era rei de Jin e ocupava Yangzhou, fez com que Wang Zixiang e Liu Guyan convidassem Yuanzhi, um após o outro, pelo que ele compareceu para uma audiência. O seu cabelo tornou-se imediatamente branco, e o imperador ficou assustado e mandou-o embora. Passado um pouco, ele reverteu à sua aparência anterior. Quando o Imperador Yang visitou Zhuojun, o Vice-Ministro Suplementar Cui Feng recomendou Yuanzhi, pelo que o imperador o foi saudar, encontrando-se no Palácio Linshuo. O imperador inscreveu-se pessoalmente como seu discípulo e ordenou à capital a construção do Altar Místico da Pureza de Jade para alojar Yuanzhi. Mais tarde, quando o imperador visitou Yangzhou, Yuanzhi aconselhou-o a não se afastar da capital, mas o imperador não conseguiu cumprir.

Antes de o Imperador Gaozu [r. 618–627] fundar a dinastia Tang, Yuanzhi tinha transmitido secretamente o decreto divino. Durante a era Wude [618–627], o futuro imperador Taizong, ao derrotar Wang Shichong,⁴ foi com [o seu conselheiro] Fang Xuanling, vestidos à civil, visitar Yuanzhi. Saudando-os, Yuanzhi disse: “Um de vós é um governante; não será o rei de Qin?” Taizong, que era então rei de Qin, disse-lhe por isso a verdade. Yuanzhi disse: “Vais ser um imperador sobre uma grande paz; por favor, cuida de ti.” Quando Taizong assumiu o trono imperial, ia conferir-lhe uma alta patente, mas Yuanzhi insistiu em regressar às montanhas.

Em 635, o imperador ordenou à província de Run que estabelecesse o Mosteiro da Grande Paz em Maoshan e que ordenasse sacerdotes taoistas. O documento que chegou com o selo imperial dizia: “A conduta disciplinada do mestre é simples e plana, a sua ação virtuosa é harmoniosa e pura. Afastando a confusão do mundo material, ele fixa a sua vontade no

vazio místico. Exalando o velho e inalando o novo, consome fungos e come *atractylodes*.

Atento a miríades de maravilhas além das Três Purezas, fez com que o cabelo branco revertisse após a idade de cem anos. O seu caminho transcende precedentes, a sua reputação é a mais elevada desde a antiguidade. Sem ter obtido instruções secretas num altar de ouro e recebido escritos místicos de uma mochila de jade, quem poderia ser igual a isto?

“No passado, quando estávamos numa corte regional, já tínhamos conseguido indagar sobre o Caminho; nunca esquecemos as palavras ponderadas e as diretrizes prudentes, estivéssemos acordados ou a dormir. Recentemente, lemos um memorial solicitando permissão para regressar à montanha onde costumava ficar, mas já temos uma diretiva diferente, que não negligencia o seu elevado propósito e permite também o estabelecimento de um mosteiro, para mostrar a nossa aspiração de longa data. Não sabemos quando o mestre chegará; quando estarão prontos os edifícios que estão a ser construídos além do rio? Aguardamos os detalhes, de acordo com estas expectativas. Recentemente, já enviámos o grão-astrólogo Xue Yi e outros para o visitar, instruindo-o a expor o nosso desejo.”

No décimo quarto dia do oitavo mês lunar desse ano, Yuanzhi disse ao seu discípulo Pan Shizheng: “Fui avaliado para a imortalidade e não posso ascender ao céu em plena luz do dia por mim próprio porque feri por engano os lábios de um rapaz quando era criança. Estou registado como o Conde da Montanha das Poucas Casas, e vou para lá assumir o posto.” No dia dezasseis, banhou-se, vestiu o seu chapéu e túnica, acendeu incenso e deitou-se. Voltando-se para um assistente, perguntou: “Que horas são?” O assistente respondeu que era a hora do dragão [07:00 às 09:00]. Ele disse: “Bem”, depois endireitou o chapéu e partiu. Tinha 126 anos.

Em 670, foi-lhe atribuído o título de Grande Mestre Superior do Palácio e o nome póstumo de Maestro Ascendido à Realidade. A imperatriz Zetian⁵ concedeu-lhe o título adicional de Ajudante Imperial da Ordem de Ouro e Violeta.⁶ Em 691, ela alterou o seu nome póstumo para Maestro Ascendido ao Misterioso. No seu tempo, era chamado Líder Religioso Wang.

Conselho Taoista

XU HONGKE

Xu Hongke era um sacerdote taoista do Monte Tai. Quando a dinastia Sui estava em desordem, escreveu uma carta a Li Mi⁷ dizendo: “Quando uma grande massa de pessoas está reunida durante muito tempo, há o receio de que o arroz se esgote, as pessoas se dispersem, os conselheiros e anciãos se cansem da guerra, e seja difícil ter sucesso. É oportuno aproveitar a oportunidade para avançar e assumir o controlo, enviando os melhores dos vossos guerreiros e cavalos, seguindo a corrente para leste, dirigindo-se diretamente a Jiangdou para capturar o homem isolado⁸ e comandar toda a terra.”

55. Mi ficou impressionado com o seu conselho e enviou uma carta convidando-o. Mas Hongke nunca apareceu, e ninguém soube para onde foi.

56. O Mestre Hu de Zhitang disse: “A estratégia de Hongke era extraordinária mas correta; não só Li Mi não era seu igual, como nenhum dos homens de Tang era seu igual. Não é que ao mundo falem pessoas talentosas, mas alguns escondem-se em talhos ou alojam-se entre rebeldes. Hongke e Wei Cheng⁹ permaneceram entre o clero taoista, mas acalentavam planos para retificar os tempos, preocupados com meios de salvar o mundo, e no entanto ninguém sabia. O Imperador Yang de Sui [r. 605–616] não tinha princípios, por isso o ressentimento do povo era devido, a rebelião dos militares era devida, a alienação da aristocracia era devida.

57. “Para ser um sacerdote taoista reside-se na bruma e no nevoeiro, abandonam-se os vestígios de pó e sujidade; quanto aos sucessos e fracassos dos governantes humanos, à ordem e ao caos da sociedade, porque é que isso é uma preocupação de alguém? E, no entanto, ele falou na sua indignação, compreendendo profundamente o essencial, instando os homens a fixar a sua estratégia e a prender diretamente o homem isolado. O *Clássico da Poesia* diz: ‘A constância das pessoas para com a moralidade é, de facto, um carácter belo.’ É isto que significa!

58. “Mas Li Mi não era digno de conversa. Hongke não podia deixar de saber que Li Shimin¹⁰ tinha levantado um exército, mas poderia não ter forma de chegar até ele por si próprio, por isso confiou em Li Mi para revelar isto. Por este único conselho, pode ver-se como havia certamente muito de extraordinário no coração deste homem, e no entanto ele não se exibiu. Mesmo quando o futuro imperador Taizong [ou seja, Li Shimin] assumiu a terra, ainda não se falava dele — teria ele já morrido? Seria ele como Huangshigong¹¹ ou Lu Zhonglian?¹² Ah! Pode ser chamado um homem elevado!”

Taoismo e Autoridade

WEI CHENG

Wei Cheng tinha como nome de estilo Xuancheng. Era um homem de Qucheng, em Weizhou.¹³ Órfão desde jovem, perdendo as suas perspectivas, abandonou a sua propriedade e não a geriu, tendo objetivos maiores.

Quando a dinastia Sui estava no caos, entrou em reclusão e tornou-se um sacerdote taoista. Mais tarde, assistiu o Imperador Taizong [da dinastia Tang], instando-o, através de conselho direto, a praticar a humanidade e a justiça, trazendo a grande paz da era Zhengguan [627–650], tornando-se o ministro religioso da primeira geração. A biografia no *Livro de Han* não fornece o registo completo.

Artes Taoistas

XU ZE

Xu Ze era um homem de Yan, no Mar Oriental.¹⁴ Quando rapaz, era dado ao silêncio e tinha poucos desejos. Recebeu instrução de Zhou Hongzheng.¹⁵ Dominou os três textos místicos¹⁶ e era perito em debate. A sua fama ressoou na capital. Ze lamentou: “Um nome é um convidado da realidade; deverei eu ser um convidado?” Assim, posteriormente tomou a peito a disciplina da reclusão e caminhou até à Montanha da Nuvem Cor-de-Rosa.¹⁷ Várias centenas de pessoas acompanharam-no para estudar com ele.

Durante a era Taijian [569–582] da dinastia Chen, ele cumpriu uma ordem imperial para vir ficar no mosteiro taoista Realidade Perfeita. Após um mês, despediu-se e foi para o Monte Tiantai, onde parou de comer cereais e cultivou a natureza, vivendo apenas de pinhões e *atractylodes*. Mesmo no frio gelado do pino do inverno, não usava roupas acolchoadas.

Quando estive pela primeira vez na Montanha da Nuvem Cor-de-Rosa, o *Homem Realizado do Absoluto*, Mestre Xu,¹⁸ desceu e disse-lhe: “Quando tiveres mais de oitenta anos, serás um mestre da realeza; depois disso, alcançarás o Caminho.” Nessa altura, Guang, rei de Jin,¹⁹ ocupava Yangzhou; ouviu falar da reputação de Ze e escreveu pessoalmente uma carta convidando-o. Ze disse aos seus discípulos: “Faço oitenta e um anos este ano, e um rei veio convidar-me. As palavras do Mestre Xu provaram ser verdadeiras!” Então, foi ter com o rei.

O rei pediu para receber ensinamentos taoistas, mas Ze recusou com base no facto de o momento não ser conveniente. Depois, a meio da noite, disse aos assistentes para segurarem queimadores de incenso, como num ritual matinal comum; durante a quinta vigília [03:00 às 05:00], morreu.

Os seus membros e corpo estavam flexíveis e macios como em vida; permaneceu ali durante semanas sem alteração na cor do seu rosto. O rei enviou um enviado para o devolver a Tiantai para ser sepultado.

Nessa altura, muitas pessoas na estrada, em todo o caminho de Jiangdou até Tiantai, viram Ze a caminhar a pé, dizendo que tinha sido libertado para regressar. Quando chegou à sua antiga morada, distribuiu as suas escrituras, escritos e utensílios pelos seus discípulos. Depois mandou limpar um quarto, dizendo: “Chegará um convidado; ele deve ser recebido.” Depois atravessou a ponte de pedra e partiu, ninguém soube para onde.

Momentos depois, o caixão chegou, e então perceberam que ele se tinha transformado num espírito. Tinha oitenta e dois anos na altura. Quando o rei soube disto, maravilhou-se ainda mais com ele e enviou um pintor para fazer o seu retrato. Liu Bian²⁰ escreveu um elogio para o mesmo.

XUE YI

Xue Yi era um homem de Fenyin,²¹ a leste do Rio Amarelo. Quando era jovem, ganhou gosto por dizeres místicos; durante a era Daye [da dinastia Sui, 605–616], deixou a sociedade comum para se tornar um sacerdote taoista. Compreendia astronomia e calendografia. No tempo do Imperador Yang [da dinastia Sui, r. 605–616], foi levado para o santuário interior do Mosteiro da Pureza de Jade e pouco depois foi encarregue de liderar as orações. No início da era Wude [da dinastia Tang, 618–627], foi enviado para a prefeitura de Qin. Yi dissera uma vez em privado ao rei de

Qin [Li Shimin, futuro cofundador e imperador da dinastia Tang]: “A estrela da virtude protege o destino de Qin; Vossa Majestade governará toda a terra. Por favor, cuida de ti.” Após uma série de transferências, atingiu o posto de grão-astrólogo.

Durante a era Zhengguan [da dinastia Tang, 627–650], o imperador ia realizar sacrifícios ao céu e à terra no Monte Tai, mas apareceu um cometa e, por isso, Yi disse-lhe que tinha considerado vários sinais esotéricos e que poderia não ser apropriado sacrificar ao leste. Coincidentemente, Chu Suiliang²² também falou sobre este assunto, e assim o imperador desistiu da ideia.

Mais tarde, Yi peticionou ao imperador para lhe permitir tornar-se novamente um sacerdote taoista. O Imperador Taizong estabeleceu um mosteiro para ele e nomeou-o grão-mestre para realizar a direção dos assuntos do mosteiro. O imperador também ordenou que um observatório fosse estabelecido no mosteiro, para observar sinais ocultos; sempre que havia presságios maus ou bons, eclipses ou condições atmosféricas estranhas, Yi relatava-os ao imperador. Muitos dos seus relatórios coincidiam com os de Li Chunfeng²³ no observatório da capital. Chunfeng também fora um sacerdote taoista durante a dinastia Sui, chamado Professor Chapéu Amarelo, distinguindo-se através de discursos e escritos.

Um Recluso Taoista

WANG JI

Wang Ji tinha como nome de estilo Wugong. Era um homem de Longmen, em Ganzhou.²⁴ Era de natureza simples e livre, não gostando de vénias e saudações. O seu irmão mais velho, Tong, foi um grande erudito do final da dinastia Sui. Ji respondeu repetidamente a recomendações de piedade filial, fraternidade e integridade incorruptível, e foi-lhe atribuído o posto de revisor na biblioteca imperial. Não gostou e procurou tornar-se chefe de Linhe.²⁵ Como era viciado em vinho, não fazia o seu trabalho. Na altura, toda a terra estava em caos, por isso ele demitiu-se e partiu. Lamentou: “A rede que tudo abrange está nos céus; para onde irei?” Então regressou à sua aldeia natal, onde tinha cerca de 240 acres de campos num ilhéu do rio.

Havia um recluso, Zhongchang Ziguang, que consumia uma dieta especial por saúde; Ji admirava a sua genuína simplicidade e mudou-se para perto. Ziguang era mudo e nunca conversava. Certa vez, beberam juntos e divertiram-se calmamente.

Ji tinha vários servos que plantavam milho painço, faziam vinho na primavera e no outono, criavam patos e gansos, e plantavam ervas medicinais, providenciando o seu sustento. Mantinha o *I Ching*, Lao-tzu e Chuang-tzu à cabeceira da cama e raramente lia outros livros. Quando queria ver o seu irmão, atravessava o rio e voltava para casa.

Adorava passear nas montanhas a norte, Donggao, por isso era chamado o Erudito de Donggao. Montado num boi através do mercado do vinho, ficava lá por vários dias. No início da era Wude [da dinastia Tang, 618–627], porque o seu cargo anterior fora na chancelaria de oficiais assistentes ao comando imperial, foi-lhe dada uma pensão oficial de três litros de vinho por dia. Alguém perguntou: “Qual é o prazer em ser assistente ao comando imperial?” Ele respondeu: “O vinho bem fermentado é agradável, só isso.” Morreu em 644.

Caráter Taoista

SHE FANSHAN

She Fashan era um homem de Guacang.²⁶ Três gerações desde o seu bisavô tornaram-se sacerdotes taoistas; todos eles transmitiram artes de adivinhação e manutenção da saúde. Recebeu talismãs na juventude e era capaz de prender fantasmas e espíritos.

Durante a era Xianqing [da dinastia Tang, 650–656], o Imperador Gaozong ouviu falar dele e ordenou a sua vinda para a capital. O imperador ia conferir-lhe título e patente, mas ele recusou-os firmemente. Foi mantido num santuário interior, onde recebeu tratamento especial.

Nessa altura, o Imperador Gaozong estava a recrutar magos de todo o lado para colaborarem na alquimia material. Fashan aconselhou o imperador: “O elixir de ouro é difícil de fabricar; desperdiça recursos e provoca falhas na administração do governo. Por favor, distinga o verdadeiro do falso.” O imperador concordou com o que ele disse e, consequentemente, fez com que Fashan testasse os magos; apresentaram-se mais de noventa pessoas, e ele dispensou-as a todas.

Ao longo de um período de cinquenta anos, desde o reinado de Gaozong [650–684] até Zetian [684–705] e Zhongzong [705–710], Fashan esteve sempre a viajar por montanhas famosas; foi convidado para o palácio imperial inúmeras vezes e foi questionado sobre o Caminho com toda a cortesia. Quando Ruizong assumiu o trono [em 710], elogiou a conquista de Fashan na assistência oculta. Em 713, Fashan foi nomeado

chefe do Gabinete de Assuntos Estrangeiros e investido como duque do estado de Yue. Mas continuou a ser um sacerdote taoista como antes e residiu no Mosteiro de Jinglong, na capital. Ao seu pai, Huiming, foi atribuído um título honorário de cavaleiro da corte, e o inspetor de Shezhou, Li Yong, compôs uma inscrição memorial. O favor imperial que recebeu nessa altura foi sem comparação.

Fashan nasceu em 614 e morreu em 720, por volta dos 107 anos. Uma proclamação imperial de 720 diz: “O falecido sacerdote taoista She Fashan era profundamente íntimo da realidade natural, expunha misticamente princípios subtis, detinha as chaves de segredos e operava maravilhas. Certamente porque o desconhecido é silencioso e difícil de sondar e o impercetível é imensurável, enquanto nos seus sentimentos ele se alojava numa desolação humilde, nas suas atividades misturava-se com cortesãos.

Permaneceu um sacerdote mas não dependeu disso; recebeu honras imperiais mas não se gloriou nelas. Destacou-se distintamente como um indivíduo, seguindo friamente o seu caminho sozinho. Superou o temperamento e desligou-se do desejo; o seu modo casto estava livre de poluição. Os seus ossos dourados sobressaíam externamente, a sua luz de pérola brilhava no interior. Assim, ele era a personificação da aptidão para a imortalidade, e a sua reputação elevou-se ao mais alto nível de mérito. Quando não estávamos ocupados com a administração, costumávamos perguntar-lhe sobre o Caminho supremo, enquanto ele oferecia conselhos sobre princípios de governação do país.

Com a sua participação no planeamento e crítica privada, os assuntos correram bem, espalhando benefícios. Estamos comovidos pelo facto de o seu bom nome ainda não ter desaparecido, enquanto entristecidos pela breve permanência dos seus restos físicos. Que não haja lamento nesta passagem, pois ele permanecerá eternamente. Acontece apenas que temos sentido tristeza no nosso coração e consideramos apropriado enunciar um comando de cortesia, para anunciar ao submundo. Deve ser-lhe concedido o título de comandante-chefe da província de Yue.”

SUN SIMIAO

Sun Simiao era um homem de Huayuan, na capital imperial. Começou a estudar quando tinha sete anos de idade e era capaz de memorizar mais de mil palavras por dia. Quando atingiu a maioridade, era habilidoso a discutir Chuang-tzu, Lao-tzu e as doutrinas dos cem filósofos. O supervisor da

província de Luo, Du Guxin, conheceu-o e disse com admiração: “Este é um rapaz sábio. Só lamento que a sua capacidade seja grande, mas será inutilizável se lhe for dado um âmbito pequeno.”

Nessa altura, o Imperador Xuan da dinastia Zhou [r. 578–580] vivia em retiro na Grande Montanha Branca²⁷ porque havia muitos incidentes na família real. O futuro Imperador Wen da dinastia Sui [r. 581–604] assistia a sua administração nessa altura; convocou Sun para se tornar professor universitário, mas este alegou estar doente e não respondeu à convocação. Disse uma vez a um conhecido: “Após cinquenta anos, surgirá um sábio; eu ajudá-lo-ei a resgatar as pessoas.”

Quando o Imperador Taizong [da dinastia Tang] assumiu o trono [em 627], convocou Sun para a capital. O imperador ficou impressionado com o aspeto muito jovem que ele mantinha. Disse: “Eu sabia que ele era alguém que possui o Caminho. Ele é verdadeiramente digno de respeito. Certamente Xianmen²⁸ e Guangcheng²⁹ não estavam a dizer disparates!” Ia conferir-lhe um título e patente, mas Sun recusou firmemente aceitar. Em 659, o Imperador Gaozong nomeou-o conselheiro, mas ele também recusou. Em 674, pediu para lhe ser permitido regressar devido a enfermidade. Foi-lhe oferecido o presente especial de um bom cavalo e a residência do administrador do território da Princesa de Fanyang para viver. Eruditos famosos da época, como Song Lingwen, Meng Shen e Lu Zhaolin, tornaram-se formalmente seus alunos e serviram-no.

Simiao acompanhou uma vez uma visita imperial ao Palácio Jiucheng, e Zhaolin ficou na sua casa durante esse tempo. Nessa altura, havia uma pereira doente no quintal, e Zhaolin compôs uma elegia para ela; a introdução dizia: “Em 673, jazia eu enfermo na residência governamental Morada da Virtude Luminosa em Chang’an; os anciãos dizem que tinha sido a residência do administrador do território da Princesa de Fanyang. A princesa morreu antes de se casar, por isso o seu território foi abolido; mas, na altura, havia um homem consciente, Sun Simiao, a residir lá. O Mestre Sun combinava o antigo e o moderno na sua prática e compreendia as artes do cálculo na sua aprendizagem. Em termos de discussão elevada sobre a Unidade Verdadeira, ele é o velho Zhuangzi de Meng;³⁰ na sua profunda penetração da não-dualidade, ele é simplesmente um Vimalakirti³¹ moderno. No seu cálculo do calendário e medição do céu e da terra, ele é um par de Luoxia Hong³² e do Mestre Anqi.”³³

Zhaolin tinha uma doença terminal que os médicos não conseguiam curar, por isso perguntou a Simiao qual era o seu caminho. Simiao disse: “Ouvi dizer que aqueles que são bons a falar sobre a natureza devem ter perguntado às pessoas sobre ela, enquanto aqueles que são bons a falar sobre a humanidade baseiam-se na natureza. A natureza tem quatro estações e cinco forças elementares, alternando o frio e o calor; na sua operação cíclica, a harmonia produz chuva, a raiva produz vento, a condensação produz geada e neve, a expansão produz arco-íris.

Estas são constantes do céu e da terra. Os humanos têm quatro membros e cinco órgãos, alternadamente acordam e dormem, e inspiram e expiram, com a energia vital a ir e vir; circulando como sangue e oxigénio, manifestando-se como humor, emergindo como tom de voz, estas são condições normais da humanidade. Usar o físico de dia e usar o etéreo de noite é comum à natureza e à humanidade.

Quando se desviam, o calor produz febre, enquanto a congestão produz frio; a coagulação produz tumores, o colapso produz úlceras. Correr produz arquejo, a exaustão produz emaciação. Os sintomas aparecem no rosto, as aberrações atuam no corpo. Estender isto ao céu e à terra é também assim. Assim, quando os cinco paralelos se expandem e contraem, as estrelas e planetas saem de curso, o sol e a lua sofrem eclipses, ou cometas voam, há sintomas de perigo no céu e na terra. Quando o frio e o calor estão fora de época, esta é a febre e a congestão do céu e da terra.

Quando as rochas se erguem e o solo se agita, estes são tumores do céu e da terra; quando as montanhas desmoronam e a terra abate, estas são úlceras do céu e da terra. Ventos fortes e chuvas pesadas são o arquejo do céu e da terra. Quando os rios secam, esta é a emaciação do céu e da terra. Os bons médicos curam-nos com medicamentos e agulhas, curam-nos com acupuntura e fórmulas. Os sábios harmonizam-nos com a virtude suprema, assistem-nos com o serviço humano. Portanto, o corpo físico tem doenças que podem ser curadas, o céu e a terra têm desastres que podem ser travados.”

Disse também: “Deve-se ser corajoso mas cuidadoso, pleno de intelecto mas correto na conduta. O *Clássico da Poesia* diz: ‘Como se na borda de um abismo, como caminhar sobre gelo fino.’ Isto significa ser cuidadoso. ‘Guerreiros fortes e robustos, escudo e cidadela dos nobres e senhores.’ Isto significa coragem. Não ser desviado pelo lucro e não ser

perturbado pelo dever é a retidão da conduta. Agir ao ver indicações subteis, sem esperar o dia todo, é o intelecto pleno.”

Questionado novamente sobre o essencial para nutrir a natureza, respondeu: “Há plenitude e vazio na natureza, há estagnação e perigo nos humanos; se não fores cuidadoso contigo próprio, não podes remediá-los. Portanto, para nutrir a tua natureza é necessário primeiro saber como ser cuidadoso contigo próprio.

“Ser cuidadoso baseia-se no temor. Se os cavalheiros não tivessem temor, negligenciariam a humanidade e a justiça; se os agricultores não tivessem temor, negligenciariam a sementeira e a colheita; se os artesãos não tivessem temor, negligenciariam o compasso e o esquadro; se os mercadores não tivessem temor, o seu dinheiro não cresceria. Se os filhos não tivessem temor, esqueceriam a piedade filial; se os pais não tivessem temor, abandonariam a bondade. Se os ministros não tivessem temor, não realizariam nada; se os governantes não tivessem temor, não acalmariam a desordem.

“Portanto, o mais elevado é temer o Caminho, o seguinte é temer a natureza, o seguinte é temer as coisas, o seguinte é temer as pessoas, o seguinte é temer o corpo. Aqueles que se preocupam com o seu corpo não são restringidos pelas pessoas. Aqueles que temem por si próprios não são controlados por outros. Aqueles que são cuidadosos com o pequeno não têm medo do grande, aqueles que são cautelosos com o próximo não são desdenhosos do distante. Desta forma, as tarefas humanas são realizadas.”

Simiao disse de si próprio: “Nasci em 601; agora estou no meu nonagésimo terceiro ano.” Quando foram feitas indagações sobre isto na sua aldeia natal, todos disseram que ele tinha centenas de anos. Considerando o facto de ele falar de eventos das dinastias Zhou [557–581] e Qi [479–501] tão claramente como se os estivesse a ver, deveria ter mais de cem anos. Mesmo assim, a sua visão e audição não tinham declinado, e o seu espírito e presença eram muito robustos. Pode ser chamado um dos brilhantes e amplamente realizados imortais de antigamente.

Quando Wei Cheng e outros foram comissionados para compor as histórias das cinco dinastias de Qi [479–501], Liang [502–556], Zhou [557–581], Chen [557–589] e Sui [589–618], recorreram repetidamente a Simiao quando temiam que houvesse omissões. Simiao relatava a informação verbalmente, como se tivesse sido uma testemunha ocular.

Quando Lu Jiqing, que viria a ser o administrador do príncipe herdeiro, era ainda um rapaz, perguntou a Simiao sobre os deveres humanos. Simiao disse: “Daqui a cinquenta anos subirás de patente a conde regional, e o meu neto será um funcionário subordinado; deves cuidar de ti.” Mais tarde, Jiqing tornou-se inspetor de Xuzhou, e o neto de Simiao, Pu, tornou-se chefe da prefeitura de Xiao em Xuzhou. Ora, quando Simiao falou disto a Jiqing pela primeira vez, o seu neto Pu nem sequer tinha nascido, e no entanto ele soube de antemão que isto aconteceria. Muitas das suas manifestações invulgares eram deste tipo.

Morreu em 682. Deixou instruções para um enterro simples, especificando que nenhuns utensílios funerários fossem enterrados com ele e nenhuns animais fossem sacrificados nos seus ritos fúnebres. Após mais de um mês, a aparência do seu rosto não tinha mudado; quando levantaram o cadáver para o colocar no caixão, era como roupa vazia. As pessoas da época maravilharam-se com isto.

Escreveu comentários sobre Lao-tzu e Chuang-tzu, compôs os trinta rolos das *Prescrições Preciosas*³⁴ e escreveu *Registos Verdadeiros da Manutenção da Saúde*, *Cartas de Cabeceira* e *Reconciliação dos Três Ensinos*,³⁵ cada um num rolo. Todos estes circularam durante a sua vida.

Artes Taoistas

ZHOU YINYAO

Zhou Yinyao tinha como nome de estilo Xiyuan. Vivia no Lago Dongting e no Monte Bao.³⁶ Ele próprio dizia ser descendente do Maestro Lu Li.³⁷ Na montanha estava a sua ancestral Aldeia de Lu Li; disse que várias pessoas da sua linhagem tinham alcançado o Caminho. Yinyao praticou minuciosamente a arte do refinamento do corpo no *yin absoluto*.³⁸ Não alterava a sua atividade e repouso por causa do dia ou da noite, não se vestia mais leve ou pesadamente por causa do calor ou do frio; tinha muita força mesmo sem comer e nenhuma perda apesar de beber.

Durante a era Zhengguan [627–650], foi convocado para Changan, onde foi alojado num palácio interior e questionado sobre a forma de treinar a respiração. Respondeu: “O que eu pratico é para pessoas comuns, e o seu efeito não afeta nada. O benefício de uma palavra de um imperador ou rei é uma bênção para todos; os efeitos de eles alcançarem o Caminho afetam rapidamente os súbditos. Os meus pequenos estudos não são nada a que um governante com dez mil carros deva prestar atenção.” Procurou

fervorosamente regressar à montanha, e o imperador decretou que o seu desejo fosse satisfeito.

Outra vez, Li Deyu³⁹ de Zanhuan soube do seu caminho e construiu o Santuário Baoli de Ancestrais Santos Reverenciando a Fonte como um lugar para lhe apresentar oferendas. O santuário ficava em frente à gruta sul de Huayang do Monte Juqu [Maoshan]. Existe um registo de Linghu Chu.⁴⁰

Um Recluso Taoista

TIAN YOUYAN

Tian Youyan era um homem de Sanyuan, no distrito da capital. Primeiro foi nomeado estudante universitário, depois desistiu, regressou a casa e viajou para a Grande Montanha Branca. Sempre que encontrava bosques e nascentes que lhe agradavam, ficava lá, incapaz de partir. A sua mãe, a sua mulher e os filhos tinham todas aspirações transcendentais, e vaguearam pelas montanhas e rios com Youyan durante mais de vinte anos. Mais tarde, foi para a Montanha do Cesto e construiu uma casa para viver no lado leste do santuário de Xu You, chamando-se a si próprio “vizinho de Xu You a leste”.⁴¹

Em 679, o Imperador Gaozong visitou o Monte Song. Enviou Xue Yuanchao, cavaleiro assistente do Secretariado do Palácio, para perguntar pela mãe de Youyan. Youyan apareceu com vestes de montanha e cobertura de campo na cabeça para se curvar; o imperador fez com que os seus próprios assistentes o segurassem e o impedissem. O imperador disse-lhe: “Maestro, cultivais o Caminho nas montanhas; conseguistes o que quereis?” Youyan disse: “Estou incuravelmente infetado por nascentes e rochas e terminalmente afligido por bruma e nevoeiro. Uma vez que vivo numa era iluminada, consegui vaguear livre.” O imperador disse: “Em que difere o nosso encontro convosco agora do encontro do imperador Han com os Quatro Anciãos!”⁴²

Yuanchao disse: “O Imperador Gaozong da dinastia Han queria preterir o seu filho legítimo por um bastardo; só então é que Huang e Qi⁴³ vieram. Como se compara isso ao respeito de Vossa Majestade por aqueles que estão escondidos, procurando-os pessoalmente em grutas de montanha?” O imperador ficou extremamente satisfeito com isto. O imperador aproveitou a oportunidade para levar Youyan para o claustro onde estava alojado na viagem, convencendo depois habilmente ele e a sua família a irem para a capital.

Deu-lhe uma cátedra no Instituto para Honrar a Cultura e fê-lo conversar com o mentor júnior do príncipe herdeiro, Liu Rengui.⁴⁴ Mais tarde, quando o imperador ia construir o Santuário em Serviço do Céu, viajou para o Monte Song. A antiga casa de Youyan já lá estava, ao lado do local do claustro, e o imperador deu ordens especiais para não a demolirem. Escreveu pessoalmente uma placa para pendurar sobre a ombreira dizendo: “A Casa do Recluso Tian Youyan.”

Disposição Taoista

LU HONGYI

Lu Hongyi tinha como nome de estilo Haoran. Era originalmente um homem de Fanyang, mas mudou a sua casa para Luoyang. Recebeu uma educação na juventude e era bastante habilidoso na caligrafia em quatro estilos: a escrita de selo, a grande escrita de selo, a escrita padrão e a escrita clerical. Vivia em reclusão no Monte Song.⁴⁵

No início da era Kaiyuan [713–741], foi enviado um emissário com todas as cortesias, mas embora convocado duas vezes pelo imperador, ele não foi. Em 717, foi emitido um decreto imperial dizendo: “Carentes como somos, assumindo vergonhosamente uma posição importante, temos lamentado o facto de o misticismo ter mudado há muito e a influência da pureza não estar ainda em ascensão; sempre que refletimos sobre sábios no exílio, desejamos ouvir instruções para imperadores. Como possúis virtude interior e razão penetrante, descobristes o profundo e chegastes ao subtil, estudastes minuciosamente o Caminho da unidade universal, pusestes em prática a virtude do equilíbrio centrado, sois certamente elevado o suficiente para vos comparardes aos antigos.

«Por essa razão, emitimos cartas convocando-vos, prevendo a concordância com as vossas excelentes realizações; no entanto, tendes apresentado desculpas para recusar de cada vez, recusando-vos a vir, fazendo-nos esperar com o coração vazio há vários anos. Embora tenhais tido sucesso na prática inocente da integridade de um recluso, falta-vos a obrigação de respeito pelo vosso falecido pai. Estarão os propósitos da corte num curso diferente dos do povo? Ides satisfazer o vosso desejo pelas florestas das montanhas, incapaz de regressar? Existe uma ética importante na cortesia; as manifestações de governante e súbdito não podem ser abolidas. Agora, o palácio imperial está próximo, não oferecendo dificuldades, pelo que ordenámos a entrega de um presente de um fardo de seda, com um novo anúncio desta mensagem, esperando ser capaz de mudar o vosso comportamento para cumprir o nosso desejo.»

Hongyi acudiu em resposta à convocação, chegando à capital oriental em 718. Quando se encontrou com o imperador, não se curvou. O primeiro-ministro enviou um rececionista da secretaria para perguntar o motivo. Ele relatou: «Ouvi dizer que Lao-tzu disse: "O ritualismo é a escassez da fé sincera". Não se deve confiar nele. Atrevi-me a saudar o imperador com fé sincera.» O imperador convidou-o individualmente para o palácio interior e deu-lhe vinho e comida.

O imperador decretou: «Lu Hongyi chegou em resposta a uma convocação e, ao questioná-lo sobre o Caminho supremo, verificou-se que está em harmonia com a cultura da pureza, pelo que o homem libertado é por este meio promovido para encorajar toda a terra, sendo-lhe dada a posição de grão-mestre de admoestação.» Hongyi recusou firmemente.

Outra proclamação imperial afirmava: «Em tempos antigos, coube ao Imperador Yao manter intacta a integridade de Xu You; recordando o Grande Yu, reconhecendo a elevação de Bocheng,⁴⁶ percebemos que existem aqueles que os imperadores não podem tornar seus súbditos, que os senhores não podem tornar seus companheiros. "O significado do momento da retirada é verdadeiramente grande!" Lu Hongyi, recluso do Monte Song, cortou o trânsito na remuneração da obscuridade, concentrando-se na leitura, vivendo em reclusão para procurar o seu objetivo, praticando a retidão para alcançar o seu caminho, repousando nas nuvens em vales florestados durante muitos anos. Não diz a tradição: "Promove as pessoas isoladas, e todos na terra serão leais"?

Assim, enviámos cartas para a sua gruta na montanha, convocando-o e convidando-o com toda a cortesia, antecipando a sua assistência, tentando estender um governo de princípios; no entanto, ele permanece fortemente independente, firmemente indomável. Silencia-se para controlar a sua conduta, limpa a sua mente para encorajar a sua fluidez.

Recusa firmemente a glória e o favor para enriquecer a sua moral; recusa-se a baixar as suas aspirações para preservar o seu corpo. Yan Ziling⁴⁷ de Huiji não pôde ser constrangido pela fama; Wang Pa⁴⁸ de Taiyuan acabou por se retirar com a desculpa de doença. Deixai-o regressar livremente às montanhas como grão-mestre de admoestação, com uma pensão anual de cem piculs de arroz e cinquenta peças de seda para pagar os seus ingredientes medicinais; que a cidade e o condado o escoltem até ao seu local de reclusão. Se ele souber quando a corte está certa ou errada, deverá fazê-lo saber por carta.»

Quando estava prestes a regressar às montanhas, o imperador também o presenteou com vestes de recluso e uma casa de campo. O seu favor e cortesia foram excecionalmente atenciosos. Hongyi compôs *Imagens de uma Cabana Rústica: Dez Registos*, que foi transmitido como um tesouro pelos entusiastas.

Um Erudito Taoista

BO LIZHONG

Bo Lizhong era um homem de Junyi, em Chenliu.⁴⁹ Estava amplamente familiarizado com a literatura e a história. Costumava viver em reclusão na antiga cidade de Grande Liang,⁵⁰ pelo que as pessoas lhe chamavam o Filósofo da Colina de Liang.

Na era Jingyun [710–712], foi convocado pelo imperador e nomeado editor, mas acabou por abandonar o cargo e partir. Em 729, o secretário-chefe do Departamento de Justiça, Wang Zhiyin, submeteu um memorial elogiando o estudo de Lizhong em reclusão, mantendo a sua disciplina fielmente na adversidade, imbuído dos costumes dos antigos, adequado para um leitor de palácio em assistência. Mas quando foi convocado para a capital, Lizhong recusou devido à idade e enfermidade.

O imperador emitiu uma declaração dizendo: «O erudito em retiro Bo Lizhong, antigo editor do Secretariado, é ricamente instruído nos livros do Taoismo, e o seu caminho honra o jardim do Confucionismo. Investigando o profundo, ele vê assim as suas subtilezas; vivendo em reclusão, é capaz de alcançar o seu objetivo. Assim, enquanto recrutávamos confucionistas,

procurando reclusos, a sua maneira simples provou ser elevada por natureza, e as vestes cerimoniais não são o que ele valoriza. Agora que é idoso e se aproxima do entardecer dos seus dias, deve ser-lhe dada distinção e patente, sendo levado a receber favores mandatados como cortesia, para fomentar a excelência de favorecer os sábios. Ele é adequado para grão-mestre para o encerramento da corte.»

Caráter Taoista

PAN SHIZHENG

Pan Shizheng tinha como nome de estilo Zizhen. Era um homem de Zongcheng, em Beiqin.⁵¹ Perdeu a mãe na juventude e acampou junto ao seu túmulo, tornando-se assim conhecido pela sua piedade filial. Durante a era Daye [da dinastia Sui, 605–616], foi ordenado sacerdote taoista. Assistia constantemente o Líder Religioso Wang, que lhe transmitiu todos os segredos do Taoismo, incluindo talismãs e diagramas.

Shizheng era puro e quieto, com poucos desejos; viveu no Vale Sinuoso do Monte Song por mais de vinte anos, consumindo apenas arroz infundido com sumo de ervas medicinais, agulhas de pinheiro e água. Quando o Imperador Gaozong [da dinastia Tang, r. 650–683] foi para a capital oriental, ao chegar àquele vale viu-o a residir sozinho em silêncio, apenas com um simples leito de videiras entrançadas, quase a apodrecer. O imperador perguntou a Shizheng com simpatia: «Aqui nas montanhas, do que precisais?» Ele respondeu: «O que preciso são pinheiros viçosos e nascentes puras. Eles não faltam nesta montanha.» Então o imperador ordenou-lhe que desenhasse um talismã. Ele recusou, dizendo que não sabia escrever talismãs. O imperador e a imperatriz maravilharam-se com ele e partiram.

No dia seguinte, foi levado por riquexó para o claustro onde o casal imperial estava alojado na sua viagem, e conversaram. Mantiveram-no num posto de paragem durante algum tempo e depois deixaram-no regressar. Subsequentemente, o imperador ordenou ao gabinete encarregado que construísse um mosteiro no local onde ele vivia, para ser chamado Honrar Tang, e que construísse um claustro de meditação separado no pico da crista para ele ficar. Também mandou relocar o Santuário em Serviço do Céu. Outro édito imperial ordenou ao gabinete encarregado que construísse um portão especial na foz do Vale Sinuoso, para ser chamado Portal para as Viagens de um Imortal. Também mandou instalar outro

portão, o Portal para a Busca do Real, na frente norte do jardim. Todos estes foram nomeados em honra de Shizheng.

Calculando quando o riquexó chegaria, o mestre de música apresentou obras musicais recém-compostas. O imperador fê-lo intitulá-las «Orando a um Imortal», «Esperando por um Imortal» e «Aguardando um Imortal». Ao todo, o imperador presenteou Shizheng com dezenas de poemas. Foi tratado com grande honra.

Em 682, estando prestes a morrer, disse aos seus discípulos: «Retirei-me para aqui em silêncio, mas depois causei excessivo trabalho ao governante do mundo e perturbei as montanhas sagradas. Sou verdadeiramente um criminoso. No vosso estudo do Caminho, não podeis ser demasiado profundos ou demasiado subtis.»

Quando morreu, tinha noventa e oito anos. O imperador e a imperatriz continuaram a sentir a sua falta; concederam-lhe o título de Grande Mestre Superior do Palácio e o nome póstumo de Maestro que Compreende o Misticismo. Instruíram o Ministro das Obras, Wang Shi, para compor o seu epitáfio.

Artes Taoistas

LIU DAOHE

Liu Daohe era um homem de Wanqiu, em Chenzhou.⁵² Primeiro entrou em reclusão no Monte Song com o reverenciado Mestre Pan. O Imperador Gaozong ouviu falar dele e ordenou o estabelecimento do Mosteiro do Um Absoluto, onde ele estava recluso, para que pudesse lá residir. Foi convocado para o palácio imperial inúmeras vezes. Quando o imperador ia realizar um rito em honra do céu no Monte Tai, aconteceu chover durante muito tempo, pelo que o imperador lhe ordenou que operasse a arte de parar a chuva no Santuário para Contemplar a Fénix. Subitamente, o céu limpou; o imperador ficou encantado e enviou imediatamente uma mensagem para prosseguir e subir ao Monte Tai para rezar por bênçãos e assistência divina.

Todos os presentes que o imperador lhe deu ao longo do tempo, ele distribuiu-os pelos pobres. Gaozong ordenou-lhe uma vez que compusesse um elixir restaurador. Quando o elixir ficou pronto, ele apresentou-o ao imperador.

Morreu no início da década de 670. Quando o Imperador Gaozong mandou reconstruir o Santuário em Serviço do Céu, mudaram a cripta de Daohe; os discípulos abriram o caixão para mudar as suas roupas e enterrar

novamente o seu corpo, mas encontraram apenas uma pele vazia, fendida nas costas, como uma cigarra que tivesse mudado a pele. Os seus dentes e ossos tinham todos desaparecido. Todos disseram que ele fora libertado do cadáver.⁵³ Quando o Imperador Gaozong soube disto, lamentou: «O Reverendo Mestre Liu compôs o elixir para nós, mas depois tomou-o ele próprio e tornou-se imortal!» O que ele tinha apresentado ao imperador acabou por não ser nada de extraordinário.

Caráter Taoista

SIMA ZIWEI Sima Ziwei, também chamado Chengteng e com nome de estilo Ziwei, era um homem de En, a leste do Rio Amarelo. Era descendente do Duque de Langye, inspetor da província de Jin sob a dinastia Zhou. Gostava de estudar desde a juventude, mas não tinha interesse em tornar-se funcionário, pelo que se tornou sacerdote taoista. Assistiu Pan Shizheng e herdou os seus talismãs, diagramas e técnicas de abstinência de cereais, indução de energia e toma de suplementos dietéticos.

Shizheng considerou-o particularmente louvável e extraordinário. Disse-lhe: «Herdei os ensinamentos da Unidade Verdadeira⁵⁴ derivados do *Recluso* Tao; chegando a ti, és a quarta geração.»

Ziwei viajou por todas as montanhas famosas e depois ficou no Monte Tiantai. A imperatriz Zetian ouviu falar dele e chamou-o à capital, enviando um decreto escrito à mão elogiando-o. Depois, quando ele estava prestes a regressar, ela ordenou a Li Jiao, supervisor do Terraço do Unicórnio, que lhe desse uma festa de despedida a leste da Ponte de Luo.

Em 711, o Imperador Ruizong enviou o seu irmão mais velho, Cheng Wei, ao Monte Tiantai para escoltar Ziwei até à capital. Uma vez dentro do palácio, Ziwei foi primeiro questionado sobre o cálculo técnico do *yin* e do *yang*. Ele respondeu: «O *Tao Te Ching* diz: "Para praticar o Caminho, reduz-se dia após dia; reduz-se e reduz-se, até que não haja nada a fazer". Ora bem, o que a mente e os olhos conhecem e veem não pode ser parado mesmo se os reduzirdes repetidamente, por isso porquê perseguir doutrinas estrangeiras adicionalmente, aumentando o vosso pensamento intelectual?»

O imperador disse: «Para regular o corpo, o não-fazer é puro e elevado, mas como é o não-fazer para regular a nação?»

Ziwei respondeu: «A nação é como o corpo. Lao-tzu diz: "Liberta a mente na serenidade, harmoniza o humor com o infinito, acompanha a natureza inerente das coisas sem egoísmo para com elas, e a terra será ordeira". O *I Ching* diz: "Os sábios harmonizam as suas virtudes com o céu e a terra". Assim, como sabemos que o céu é verdadeiro sem falar e realiza sem fazer, a doutrina do não-fazer é o caminho para regular a nação.»

O imperador suspirou e disse: «O conselho de Guangcheng⁵⁵ era precisamente este!»

Ziwei insistiu em partir para regressar às montanhas, pelo que o imperador o enviou com presentes: um alaúde precioso e um colete com um padrão de brilho solar. Distintos cavaleiros da corte presentearam-no com poemas. Li Shi cantou primeiro, e mais de trezentas pessoas juntaram-se. Esta coleção de poesia foi intitulada *Registo da Nuvem Branca*.

Lu Zangyong apontou para o Monte Zhongnan e disse ao mestre: «É belo ali; porquê insistir em Tiantai?» Ele respondeu: «Pelo que vejo, é um atalho para servir num cargo.» Zangyong pareceu embaraçado. Parece que ele se tinha isolado anteriormente no Monte Zhongnan.

Em 721, o Imperador Xuanzong enviou um enviado para convidar Ziwei para a capital e recebeu pessoalmente um talismã de ensinamento. Em 722, o imperador regressou à capital ocidental e Ziwei pediu para regressar a Tiantai. Xuanzong presenteou-o com poesia como presente para a sua viagem. Em 727, o imperador convocou-o de volta à capital e ordenou-lhe que escolhesse pessoalmente um local belo na Montanha da Casa Real⁵⁶ para localizar um santuário onde pudesse residir. Ziwei informou então o imperador que os governos das grutas das Cinco Montanhas tinham, cada um, pessoas realizadas da Pureza Superior que desciam para fazer os seus trabalhos, envolvendo a regulação das montanhas, rios, vento e chuva, e a ordem atmosférica do *yin* e do *yang*. Os seus uniformes oficiais, e os *imortais espirituais* que os assistiam, tinham todos classificações designadas. Pediu ao imperador que estabelecesse também um santuário para rituais, para distinguir os espíritos das montanhas e das florestas.

O Imperador Xuanzong fez o que ele disse e ordenou que um santuário para os Senhores da Realidade fosse localizado em cada uma das Cinco Montanhas. A iconografia e o design foram inventados de acordo com ideias sugeridas pelas escrituras taoistas.

Ziwei era habilidoso nas escritas de selo e quadrada, e Xuanzong ordenou-lhe que copiasse o clássico de Lao-tzu em três formas de caligrafia, com base nas quais um texto ortodoxo seria publicado. Fez uma edição crítica de 5380 caracteres que considerava o texto autêntico e apresentou-a ao imperador.

Por decreto imperial, a sua habitação foi nomeada Terraço da Energia Positiva. O imperador escreveu ele próprio a placa de identificação. Doou trezentos rolos de seda para Ziwei usar para pagar ervas e suplementos dietéticos. Quando tinha oitenta e nove anos, morreu na Montanha da Casa Real. No dia em que os seus discípulos relataram a sua partida, havia um par de guindastes a circular o altar, e uma nuvem branca saiu de dentro do altar, chegando até ao céu. Entretanto, o rosto do mestre parecia estar vivo.

O Imperador Xuanzong admirava-o profundamente e emitiu uma declaração dizendo: «A mente de Sima Ziwei repousava na supremacia do Caminho; a sua compreensão do misticismo era de grande alcance. Viajou por todas as montanhas famosas e recorreu secretamente às grutas dos imortais. Contemplando o subtil, vagueava livremente na esfera do autodomínio; regressando à raiz, repousava pacificamente no reino de coisa nenhuma. Uma vez que o seu nome foi registado na classe dos imortais e o seu posto está entre os cargos espirituais, com certeza, embora as florestas e os vales não tenham mudado, o céu distante é agora vasto; as suas palavras e pensamentos eram elevados e poderosos, e há tristeza no meu coração. Deve ser-lhe dado um sinal de distinção, para iluminar os anais da alquimia. Deve ser-lhe dado o título de Ajudante e Conselheiro Imperial, com o nome póstumo Zhenyi, "Aquele que é Real".» O imperador compôs pessoalmente o seu epitáfio, enquanto Wei Qumou⁵⁷ escreveu uma biografia.

Cultura Taoista

WU YUN

Wu Yun tinha como nome de estilo Zhenjie. Era um homem da prefeitura de Huayin, em Huazhou.⁵⁸ Dominou os clássicos na juventude e era um bom escritor. Foi recomendado para o exame na categoria de erudito avançado, mas não passou. De mente elevada e puro por natureza, não tinha nada a ver com as vulgaridades comuns. Foi para o Monte Song, tornou-se sacerdote taoista seguindo o Reverendo Mestre Pan e herdou os ensinamentos da Unidade Verdadeira. Estudou intensamente e dominou todas as técnicas.

Durante a era Kaiyuan [713–741], viajou para sul até Jinling e inquiriu sobre o Caminho em Maoshan. Após muito tempo nisto, viajou para Tiantai, onde contemplou o oceano e conviveu com cavaleiros famosos. O seu trabalho literário chegou à capital e o Imperador Xuanzong, ouvindo falar da sua reputação, mandou chamá-lo. Assim que chegou, foi conduzido ao Salão da Grande Concórdia. O imperador conversou com ele e ficou muito satisfeito; nomeou-o erudito assistente.

Certo dia, o imperador perguntou-lhe sobre as artes taoistas. Ele respondeu: «Para a essência das artes taoistas, nada se compara ao *Tao Te Ching*. Quanto à linguagem ornamentada e ao palavreado extensivo de outras obras, apenas desperdiçam papel.» O imperador também perguntou sobre o cultivo da imortalidade espiritual. Ele respondeu: «Isso é algo para rústicos e requer anos de esforço em sua busca; não é algo sobre o qual os governantes devam perguntar.» As exposições de Yun eram sempre doutrinas convencionais sobre assuntos mundanos. Usava expressões subtis para dar voz à crítica, e o imperador apreciava isto. Concedeu-lhe o nome honorífico de Chefe da Religião.

Durante a era Tianbao [742–755], quando Li Linfu⁵⁹ e Yang Guozhong⁶⁰ estavam encarregues dos assuntos, a ordem política e social tornou-se cada dia mais emaranhada. Yun procurou insistentemente regressar ao Monte Song, mas não lhe foi permitido, apesar de repetidas petições. Então, o imperador ordenou que fosse construído um claustro separado num mosteiro de montanha. Quando An Lushan estava prestes a iniciar uma guerra civil, Yun procurou regressar a Maoshan e foi-lhe permitido. Uma vez que a planície central foi mergulhada no caos, havia muitos bandidos nas regiões dos rios Yangzi e Huai, pelo que viajou para

leste até Tiantai e Shanzhong,⁶¹ onde formou amizades não partidárias com Li Bo⁶² e Kong Chaofu.⁶³

Os seus escritos reunidos compreendem vinte rolos; Quan Deyu⁶⁴ escreveu um prefácio para eles. As suas *Três Obras sobre o Misticismo*, o *Tratado sobre a Possibilidade de Aprender a Imortalidade Espiritual* e outras obras foram elogiadas por estudiosos conhecedores. Quando Yun estava na academia imperial, era tratado com favor particular. Gao Lizhi⁶⁵ gostava do Budismo, por isso chegou a menosprezar Yun na presença do imperador e procurou insistentemente a sua expulsão. Mas a lógica das afirmações de Yun era de grande alcance e profunda, enquanto a qualidade literária da sua escrita era brilhante; sempre que compunha uma obra, as pessoas competiam para fazer cópias dela. Com a liberdade de Li Bo e a elegância heroica de Du Fu,⁶⁶ parece que apenas Yun conseguia combinar as duas.

Taoismo e Autoridade

LI BI

Li Bi tinha como nome de estilo Changyuan. Vivia originalmente no Vale do Demónio. Aos sete anos de idade já sabia escrever composições e, em 728, foi convocado para se encontrar com o imperador como uma criança extraordinária. Era o favorito de Zhang Jiuling,⁶⁷ que lhe chamava o seu pequeno amigo. Quando cresceu, estudou amplamente e tornou-se perito no *I Ching*. Costumava viajar pelo Monte Song, Monte Hua e Monte Zhongnan, procurando a arte de não morrer dos imortais espirituais.

Durante a era Tianbao [742–755], foi ao estabelecimento imperial e apresentou a *Proposta para Restaurar os Nove Caldeirões do Imperador Amarelo*. O imperador, considerando-o perspicaz, fê-lo dar palestras sobre Lao-tzu. Ele dominava os princípios e obteve a posição de erudito assistente. Quando Xiaozong assumiu o trono em Lingwu em 756, estava a fazer indagações à sua procura quando Bi apareceu por conta própria. Assim que o entrevistou, o imperador ficou satisfeito, tendo-lhe sido expostos os sucessos e fracassos do império. Ia dar a Bi um cargo oficial, mas Bi recusou firmemente. Em vez disso, pediu para lhe ser permitido assistir às discussões de assuntos nacionais como convidado e juntar-se à

comitiva imperial em excursões. Todos apontavam e diziam: «O sacerdote é o governante, enquanto o leigo é o eremita.»

Assim, o imperador concedeu-lhe o selo de ouro e o cordão púrpura de patente da corte e nomeou-o ministro da guerra para a Infantaria do Comandante-Chefe, rei de Guangping. O imperador disse uma vez: «Aguardais as divindades acima, sois o nosso mestre no centro e agora julgais a infantaria de Guangping abaixo. Assim somos nós, pai e filho [imperador e rei], sustentados pelos princípios do vosso Caminho.» Cui Yuan⁶⁸ e Li Fuguo⁶⁹ tinham inveja da proximidade e confiança de que Bi desfrutava. Bi temeu que houvesse problemas e solicitou a retirada no Monte Heng. Um decreto imperial concedeu-lhe um salário de funcionário de terceira patente, presenteou-o com o traje de um cavaleiro retirado e preparou-lhe uma habitação no Monte Lu.

Bi pegou uma vez num ramo de pinheiro curvo para usar como encosto, chamando-lhe «fomentador de equilíbrio». Mais tarde, encontrou um com a forma de um dragão, que apresentou ao imperador. Todos em redor competiram para imitar isto. Quando Daizong se tornou imperador [em 763], convocou Bi e alojou-o na biblioteca do Salão Penglai. A princípio, ele não comia carne, mas como lhe foi conferida patente, foi forçado a comer carne por decreto imperial. Quando Dezong [r. 780–805] estava no Santuário em Serviço do Céu, convocou Bi para o seu quartel-general temporário e nomeou-o conselheiro de política. Bi fez primeiro abrir uma estrada através das montanhas até ao Portão Triplo [eclusas do Rio Amarelo] para facilitar o transporte. Devido a este esforço, foi promovido a ministro dos ritos e, em três anos, a gestor associado de assuntos.

O imperador observou certa vez casualmente: «Lu Qi⁷⁰ era puritano e direto, mas tinha pouca instrução e não podia ampliar-nos com o Caminho antigo. Todos apontaram a sua traição, mas nós nunca percebemos.» Bi respondeu: «Se Vossa Majestade tivesse sido capaz de pressentir a maldade de Qi, como poderiam ter ocorrido os problemas da era Jianzhong? Li Kui⁷² combinou os comandantes estrangeiros dos exércitos chineses, enquanto Yan Zhenqing⁷³ usou Xilie. O dano causado à benevolência e boa vontade de longa data foi verdadeiramente grande. Além disso, Yang Yan⁷⁴ foi condenado, embora não executado; Lu Qi provocou a sua queda

e fez de Guan Bo⁷⁵ ministro. Quando Li Huaiguang⁷⁶ obteve sucesso, Lu Qi incitou-o à revolta. Isto é enganar o céu.»

O imperador disse: «O que dizes aconteceu, é verdade, mas deves saber o que Sang Damo⁷⁷ disse sobre o caos da era Jianzhong, que estava destinado a ser assim?» Bi respondeu: «O chamado destino é algo dito após o facto. Os líderes fazem o destino; não devem alegar o destino. Se alegardes o destino, então não há recompensa para o bem nem punição para o mal!» O imperador disse: «Tentarei não dizer mais "destino".»

Pouco depois, foi nomeado erudito da Biblioteca que Honra a Literatura, trabalhando na história nacional. Bi solicitou que o primeiro dia do ciclo do segundo mês lunar fosse tornado o Dia da Harmonia no Centro,⁷⁸ em vez do último dia do ciclo lunar do primeiro mês, e que nessa ocasião os grandes ministros recebessem régua de residência para parentes reais, significando a avaliação dos burocratas. Apresentou um livro sobre agricultura para ensinar a produção básica. O imperador ficou muito satisfeito e emitiu uma ordem tornando o segundo dia do segundo mês, o terceiro dia do terceiro mês e o nono dia do nono mês três feriados oficiais, nos quais todos receberiam um bônus de uma fieira de mil moedas e seriam convidados para um banquete.

No oitavo mês de 788, o sol eclipsou as duas estrelas associadas à literatura e cultura. Bi disse: «Essas estrelas governam mapas e livros; entre os grandes ministros haverá alguém lesado. Uma vez que sou simultaneamente um ministro gestor e um erudito, devo ser eu.» No ano seguinte, como se verificou, morreu. Bi tinha livre acesso ao palácio imperial e trabalhou para quatro imperadores, pelo que foi objeto da inveja de sicofantas astutos inúmeras vezes, mas escapou sempre pela sua inteligência. Além disso, repetidas vezes houve conspirações de facções, das quais ele foi capaz de alertar o imperador, e ele próprio também melhorou e iluminou o governo. A restauração das duas capitais, elogiada pelo historiador Liu Bi, deveu-se em grande parte ao planeamento de Li Bi; a sua contribuição foi ainda maior do que a de Lu Lian⁷⁹ e Fan Li.

Caráter Taoista

LI HANGUANG

Li Hanguang era um homem de Jiangdou, em Guangling.⁸⁰ O seu apelido original era Hong, mas mudou-o em deferência à Imperatriz Zetian. Vinha de uma família de eruditos profissionais hereditários. O seu pai, Xianwei, intitulado Professor de Reclusão Casta, era perito nas artes Huang-Lao. Em 705, Hanguang foi ordenado sacerdote taoista em virtude da sua conduta pura e viveu no Mosteiro do Dragão Nascente. Em 729, tornou-se aprendiz de Sima Ziwei na Montanha da Casa Real. Certo dia, Sima olhou para ele e disse: «Tens a aparência da pureza de jade dos realizados.» Li Hanguang viveu no lado sul do Monte Song por mais de vinte anos.

59. Quando Sima se tornou imortal e partiu, o Imperador Xuanzong convocou Hanguang ao palácio e conversou com ele. O imperador disse admirado: «Agora que vi Hanguang, sei que o homem realizado Sima ainda está no mundo.» Certo dia, o imperador perguntou sobre o caldeirão de ouro. Hanguang respondeu: «As virtudes do Caminho são públicas; a ascensão é um assunto privado dentro do público, nada mais. Por vezes vemos o privado, mas um governante mantém a educação — se ele procura a vida eterna e inquire sobre os seus desejos, então isso é como tentar amarrar o vento.» Xuanzong ficou profundamente impressionado e maravilhou-se com ele. Fê-lo ficar no mosteiro Terraço da Energia Positiva por mais de um ano; depois Hanguang alegou doença e pediu para regressar a Maoshan para compilar e editar os ensinamentos das escrituras.

60. Em 745, o imperador ordenou a um comissário que entregasse uma carta com o selo imperial convocando Hanguang. Quando veio, foi alojado no palácio. Sempre que o imperador queria fazer-lhe perguntas, jejuava e banhava-se primeiro. Quando o imperador solicitou a transmissão de métodos taoistas, ele recusou por motivos de doença e procurou novamente regressar às montanhas. Assim, o imperador emitiu um decreto

para que ele fosse acomodado no Mosteiro da Energia Positiva Púrpura, na antiga morada de Yang e dos Xus [em Maoshan]. O imperador deu-lhe uma coleção de poemas como presente de despedida e proibiu a pesca e a caça na montanha, negando a entrada a quem comesse carne.

61. Nessa altura, as escrituras, declarações e registos dos realizados já estavam em grande parte dispersos e perdidos. Obedecendo a uma ordem imperial para os procurar, Hanguang encontrou um conjunto completo de escritos preciosos e apresentou-os ao trono. O imperador também chamou o homem da montanha Wang Min para solicitar a Hanguang que escrevesse treze páginas das escrituras da Pureza Superior em caligrafia clerical para preencher lacunas. Concordando, ele disse: «Se desejais obter a caligrafia de imortais espirituais, apenas continuai geração após geração.»

62. Em 748, o Imperador Xuanzong recebeu as escrituras e talismãs dos três cânones⁸¹ no Salão da Grande Concórdia, prestando homenagem de longe ao seu preceptor, dando-lhe o título de Mestre do Silêncio Místico e presenteando-o com uma túnica cerimonial para mostrar a cortesia de um discípulo para com um mestre.

63. No décimo quarto dia do décimo primeiro mês de 769, Hanguang faleceu sentado no claustro da Energia Positiva Púrpura, segurando um livro como se estivesse vivo. Tinha oitenta e sete anos na altura. Como Grande Mestre do Misticismo da Esquerda, foi-lhe atribuído o título de Grande Mestre da Retidão Moral. Yan Zhenqing e Liu Shi⁸² compuseram o seu epitáfio e também mandaram gravar em pedra vinte e quatro decretos imperiais da era Kaiyuan⁸³ com a caligrafia do imperador.

64. Cultura Taoista

ZHANG ZHIHE

Zhang Zhihe chamava-se originalmente Kuiling; era um homem de Jinhua, em Dongyang.⁸⁴ O seu pai, Youchao, gostava do Caminho; dominou os livros de Chuang-tzu e Lieh-tzu e escreveu uma série de ensaios, como «O Sem Forma» e «Prova do Cavalo Branco», para auxiliar a sua explicação. A mãe de Zhihe, Liu, sonhou que uma árvore de bordo crescia do seu ventre; depois deu à luz Zhihe. Aos dezasseis anos foi selecionado pela sua compreensão dos clássicos; usando as questões do exame para apelar ao Imperador Xiaozong, obteve uma posição como erudito assistente e foi-lhe atribuído o cargo de supervisor administrativo da Guarda de Insígnias Imperiais.

Mais tarde, após a morte dos pais, deixou de servir no governo. Vivendo junto a rios e lagos, chamava-se a si próprio o Pescador das Ondas Nebulosas. Escreveu o *Filósofo da Realidade Mística* em doze rolos, do qual derivou o seu epíteto. Também escreveu *Grandes Mudanças* em doze capítulos, que continham 365 símbolos. O seu irmão mais velho, Haoling, defensor de Puyang, temeu que ele fugisse da sociedade para nunca mais voltar, por isso construiu-lhe uma casa nos subúrbios orientais de Huiji. Era telhada com palha crua; a cumeeira e as vigas do telhado não foram aplainadas. Com uma esteira de pele de leopardo e tamancos de madeira, fechou a porta durante dez anos. Quando o Censor-Chefe Chen Shaoyou, inspetor de Zhejiang Oriental, o foi visitar, foi-lhe permitido ficar o dia todo. Identificou a sua habitação como Realidade Mística, e a vizinhança como Beco da Janela com Vista. Também mandou construir uma ponte para a sua habitação; quem lá ia chamava-lhe a Ponte do Grão-Mestre. Subsequentemente, escreveu uma declaração, «Anunciando a Ponte do Grão-Mestre», em agradecimento.

Batendo nas tábuas do barco com um remo, ia para onde lhe apetecia. Pescava sem isco, não sendo o seu objetivo apanhar peixe. O Imperador Xiaozong deu-lhe uma vez um criado e uma criada; Zhihe fê-los casar, nomeando o marido Ajudante de Peixe e a mulher Martin-pescador de Lenha. Quando as pessoas perguntavam porquê, ele dizia: «Ao Ajudante de Peixe faço segurar a cana, enrolar a linha e remar nos juncos; à Martin-pescador de Lenha faço colher orquídeas, fazer gravetos de canela e preparar chá em bambu.»

Lu Yu,⁸⁵ ou Jinglingzi, e Pei Xiu,⁸⁶ editor, perguntaram: «Quem vos vem visitar?» Ele respondeu: «O espaço é a casa onde vivemos juntos, a lua brilhante é uma lâmpada que brilha sobre todos nós; nunca estive separado dos cavalheiros em toda a parte — como poderia haver idas e vindas!»

Quando Yan Zhenqing era inspetor de Wuxing, Zhihe foi visitá-lo. Vendo quão degradado estava o seu barco, Yan perguntou se podia substituí-lo por ele. Zhihe disse: «Se me derdes um barco de pesca, farei dele uma casa flutuante, subindo e descendo os rios e lagos, indo e vindo nos juncos e na chuva. Isto seria uma boa fortuna para o rústico!» O seu humor e prontidão de espírito eram sempre assim.

Gostava de pintar paisagens. Quando estava animado pela bebida, podia bater um tambor, tocar uma flauta, fazer o seu pincel dançar e fazer a tinta voar, compondo ao ritmo. O Imperador Xiaozong quis ilustrar as *Canções de Pesca* de Zhihe, mas não foi capaz de as evocar eficazmente. Para o censor Li E, Zhihe executou um biombo pictórico tão altamente articulado que todos os que o olhavam fitavam-no com espanto. Os presentes na ocasião, mais de sessenta pessoas, escreveram cada um o seu nome, título e cidade natal na parte inferior. Zhihe fez breves notas sobre todos eles, criando linhas correspondentes por baixo para cada um. Todos os presentes ficaram estupefactos.

Contudo, por natureza ele era solitário e inacessível, impossível tanto de abordar como de afastar. Por isso, o senhor Yan escreveu no seu epitáfio: “Considerava carruagens e luxo como lixo; afastava indulgência e desejo como lama. Procurava o trilho dos firmes seguidores do Caminho, em conformidade com os antigos mestres.” Li Deyu também o elogiou por viver retirado apesar da fama, distinto mas sem ambição, nem frustrado nem satisfeito, comparável a Yan Guang.

HE ZHIZHANG

He Zhizhang era natural de Yongxing, em Huiji. Já era famoso pelos seus escritos na juventude; foi nomeado erudito avançado e, por recomendação de Lu Xiangxian, foi promovido de doutor da Academia Nacional a doutor do cerimonial da corte, ascendendo depois sucessivamente até vice-diretor do Ministério dos Ritos, além de erudito do Instituto para a Reunião dos Sábios; serviu também como leitor assistente do príncipe herdeiro.

Em 725, quando o imperador Emperor Xuanzong se preparava para realizar ritos dedicados ao céu no Mount Tai, ordenou a Zhizhang que explicasse o ritual. Este respondeu:

“O deus celeste, o Senhor Supremo, ocupa a posição do soberano; os Cinco Senhores das cinco direções ocupam a posição de súbditos. Embora as designações dos senhores variem, soberano e súbditos continuam distintos em categoria. Vossa Majestade sacrifica na posição do soberano sobre o altar, enquanto os ministros sacrificam na posição de súbditos abaixo do altar. Em verdade, isto basta para transmitir uma mensagem às gerações futuras; é um rito importante e excecional. Agora o ritual é

consumado com três oferendas, e as hierarquias acabam por unir-se num só lugar.”

O imperador disse: “É exatamente assim que quero fazê-lo; só te perguntei por formalidade.” Então ordenou que as três oferendas fossem realizadas num estrado elevado, enquanto os serviços para os senhores das cinco direções e a assembleia dos espíritos fossem executados num estrado inferior.

Mais tarde foi nomeado conselheiro imperial do príncipe herdeiro e diretor da biblioteca do palácio.

Zhizhang era naturalmente desprendido, hábil na conversação e no humor, admirado por todos os sábios do seu tempo. Em 744, quando estava doente, sonhou que viajava para a morada dos deuses; depois pediu ao imperador autorização para ser ordenado sacerdote taoísta. Solicitando permissão para regressar à sua terra natal, converteu a sua antiga casa num mosteiro. Antes disso pediu que uma zona do lago Yongzhou fosse transformada em reserva de vida selvagem, e isso foi concedido. Por decreto imperial, o mosteiro recebeu o nome de Mil Outonos. O seu filho Zeng, administrador da manutenção interior, foi nomeado ministro da guerra da prefeitura de Huiji para lhe facilitar o apoio.

O imperador compôs poesia como presente de despedida para a viagem, com um prefácio que dizia:

“Em 744, He Zhizhang, conselheiro do príncipe herdeiro, refletindo a sabedoria de parar na suficiência, anunciou a sua retirada, abandonando o cargo e renunciando à prosperidade, com o propósito de entrar nas montanhas. Considerando que há muito tempo se inclinava para isso e que agora envelheceu, aprovamos portanto a sua resignação e permitimos que parta livremente. No quinto dia do primeiro mês regressará às montanhas de Huiji, pelo que lhe oferecemos um presente de despedida para a estrada do leste e ordenamos aos seis ministros, chefes de departamento e três grandes administradores que levantem um acampamento de tendas junto à porta sudeste de Chang-an, em consideração pela distância da sua viagem. Isto não é apenas para honrar a sua virtude e respeitar a sua idade, mas também para inspirar a sociedade comum e encorajar o povo, não permitindo que os dois Su [irmãos, exemplos de retirada oportuna] sejam as únicas luzes da história chinesa. Agora oferecemos poesia como presente de despedida; todos os presentes nesta celebração devem responder em coro:

‘Abandonando a prosperidade para entrar nas montanhas,
Partindo na velhice, finalmente retira o alfinete do chapéu.
Não é que não valorizemos os sábios,
Mas que dizer dos seus espíritos elevados?
Dentro do império obtive as chaves secretas;
Para além da convenção liberta o coração oculto.
Há apenas despedida junto à porta
Onde os nobres contemplan tristemente a distância.’”

Todos, desde o príncipe herdeiro para baixo, lhe ofereceram presentes de despedida.

Passou então a chamar-se o Louco Estrangeiro de Siming. Era também chamado Supervisor Exterior da Secretaria. O seu comportamento tornou-se extremamente excêntrico no ocaso da vida, quando vagueava por aldeias e cidades, sempre embriagado e deixando poesia atrás de si, sem pontuação. Era particularmente hábil na escrita cursiva e clerical, tão famoso quanto Zhang Xu de Wujun.

Regressou à sua terra natal para cuidar da saúde na velhice e morreu aos oitenta e seis anos.

O imperador Emperor Xiaozong, devido à relação anterior que tinham quando Zhizhang fora leitor assistente, emitiu uma proclamação em 758 declarando:

“O falecido sacerdote taoista He Zhizhang, do Mosteiro dos Mil Outonos, era calmo e sereno, de coração gentil e refinado; o seu espírito era puro, a sua vontade independente, a sua aprendizagem vasta e as suas capacidades vigorosas. Destacando-se entre os finos bambus de Huiji, guardando o jade precioso de Kunlun, fez assim o seu nome voar até à província dos imortais enquanto conferencista assistente na Torre do Dragão. Habitualmente silencioso e tranquilo para cultivar o repouso, utilizava a conversa e o humor para satirizar e criticar.

Retirando-se do cargo devido à idade avançada, demonstrou a sua sinceridade uma segunda vez, desejando seguir as pegadas dos dois anciãos, tornando-se finalmente um viajante de Siming. Tendo recebido permissão para cumprir a sua aspiração original, despiu o traje da corte e partiu montado num boi negro, para nunca mais regressar, afastando-se para sempre como a gaivota branca. Nunca saiu do retiro, mas as relíquias renovam a memória dele; o sentimento da antiga amizade está impregnado de profundo luto. Deve ser realizada uma cerimónia magnífica em sua

honra, para demonstrar tristeza e respeito. Deve ser-lhe concedido o título de Ministro dos Ritos.”

LI BO

Li Bo tinha o nome de estilo Taibo. Era natural de Shandong. Possuía talento extraordinário na juventude; era magnânimo e livre de espírito, desapegado, com uma mente para além do mundo.

O seu pai era comandante de Rencheng, por isso estabeleceu aí residência.

Bo era perspicaz. Quando viajava por Bingzhou, reconheceu Guo Ziyi, rei de Fenyang, entre os militares e chamou-lhe um homem entre os homens.

No entanto, a sua inclinação era admirar as artes do Caminho, e acreditava ser possível alcançar a imortalidade espiritual. Não lia livros que não fossem de sábios e tinha vergonha de compor obras licenciosas, pelo que as suas palavras frequentemente se assemelhavam às expressões dos imortais celestiais. Foi considerado o maior poeta da história desde a era clássica.

Na juventude viveu retirado no Mount Zulai com confucionistas do estado de Lu — Kong Chaofu, Han Jun, Pei Zheng, Zhang Shuming e Tao Mian. Cantando enquanto bebiam, entregavam-se livremente ao vinho. Os contemporâneos chamavam-lhes os Seis Excêntricos.

Durante a era Tianbao [742–755], viajou para Huiji e retirou-se em Yan com o sacerdote taoista Wu Yun. Depois, quando o imperador Xuanzong convocou Yun para a capital, este recomendou Li Bo ao imperador, que enviou um emissário para convocar Bo e conversar com ele. O imperador mandou servi-lo num leito de sete tesouros e fez dele erudito imperial assistente juntamente com Yun.

Bo já era viciado em vinho, de modo que, quando Xuanzong quis compor uma nova canção e o mandou chamar, Bo encontrava-se deitado bêbedo numa taberna. Chamado à presença imperial, lavou o rosto e foi-lhe ordenado que pegasse no pincel. Em pouco tempo produziu três estrofes de letras sobre o tema de uma era de paz. O imperador apreciou-as.

Certa vez, estando embriagado na sala de audiências, tropeçou em Gao Lishi e fez-lhe sair um sapato. Por causa disso foi denunciado e expulso. Depois disso vagueou por rios e lagos, afundado em bebida todo o dia.

Naquele tempo, o censor assistente Cui Zongzhi, exilado em Jinling, cantava e bebia com Li Bo. Certa vez navegaram de Caishi até Jinling; Bo usava uma veste de corte bordada no barco, olhando em redor e assobiando divertidamente, alheio a todos os que o rodeavam.

A primeira vez que He Zhizhang encontrou Li Bo, disse em admiração por ele: “Este é um imortal banido do céu.”

Sima Ziwei também disse que Bo tinha o porte dos imortais e os ossos do Caminho, podendo viajar com os espíritos para além dos limites do universo.

Mais tarde, através de um pedido feito pelo seu tio-avô Yan Yun, inspetor-chefe de Chenliu, ao Mestre Celestial Gao de Beihai, Li Bo recebeu um diagrama taoista no Santuário do Supremo Púrpura em Qizhou. Fazendo um chapéu e um colete de padrão azul, dirigiu-se para leste para regressar a Penglai, afinal um imortal ascendendo ao Salão do Cinábrio. Popularmente dizia-se que era o espírito da estrela vespertina. Um dos seus epítetos era Homem Realizado da Suprema Pureza que Reflete a Liberdade.

Artes Taoistas

MENG SHEN

Meng Shen era natural de Liang, em Ruzhou. Recomendado para erudito avançado, no final da década de 680 foi promovido sucessivamente até camareiro da Secretaria.

Shen apreciava as artes esotéricas. Quando o futuro imperador Xiaozong se encontrava nas províncias, convocou Shen para ser leitor assistente; na capital Chang'an foi nomeado inspetor de Tangzhou e recebeu o título de Grande Mestre Honorário da Corte, ajudante e conselheiro imperial.

Em 705 regressou às montanhas de Yiyang para se dedicar à medicina e à dieta.

Mesmo nos últimos anos, Shen tornava-se cada vez mais forte em determinação. Certa vez disse aos íntimos: “Aqueles que conseguem preservar o corpo e nutrir a natureza devem sempre pronunciar boas palavras e ter bons remédios à mão.”

Quando Emperor Ruizong assumiu o trono, em 710, convocou Shen à capital e pretendia confiar-lhe uma função importante, mas Shen recusou firmemente devido à fragilidade da velhice. O imperador emitiu então um decreto especial para que lhe fossem oferecidos vários bens e ordenou que

lhe fossem fornecidos carneiro, vinho e papas em todas as primaveras e outonos.

Durante a era Kaiyuan [713–741], o governador de Henan, Pi Jiang, considerando Shen possuidor da dignidade dos antigos, mudou o nome do seu local de residência para Aldeia do Adivinho.

Shen morreu aos noventa e três anos. Escreveu Rituais e Costumes Familiares num rolo para cada tema, e Receitas para Complementar a Nutrição em três rolos.

ZHANG GUO

Zhang Guo: não se sabe de onde era natural. Escreveu Interpretação Mística do Clássico das Correspondências Ocultas, elucidando exaustivamente os seus princípios místicos. Mais tarde recebeu o título imperial de grande mestre ajudante e conselheiro, sendo apelidado Professor que Penetra os Mistérios.

Silêncio Taoista

ZHU TAOCUI

Zhu Taocui era natural de Chengdu, em Yizhou. Desapegado, taciturno e alheado do mundo, vestia couro, e ninguém conseguia compreender as suas ações.

O administrador Dou Gui viu-o e enviou-lhe um fato de roupas, um chapéu de pele de veado e sapatos de corço, insistindo para que assumisse o papel de líder comunitário. Ele deixou as roupas no chão e recusou-se a usá-las. Construiu outro eremitério nas montanhas e cobriu-se com folhas de árvore, nunca aceitando quaisquer presentes que lhe fossem enviados.

Costumava entrançar sandálias de palha e deixá-las junto da estrada; quem as via dizia: “Estas são as sandálias do leigo Zhu.” Trocava-as por chá; as pessoas deixavam ali chá em substituição das sandálias e levavam-nas, de modo que ele nunca interagira com ninguém. As sandálias que fazia eram de palha macia e fina, com espirais densas e nós apertados, pelo que as pessoas tinham grande vontade de as usar.

Quando Gao Shilian era administrador, convidou Zhu cortesmente e desceu os degraus para falar com ele. Zhu não respondeu; apenas o fitou nos olhos e partiu. Shilian voltou a inclinar-se e disse: “Desejará o venerável que eu governe Shu sem preocupações?” Assim Gao simplificou as leis e reduziu os impostos, e a província tornou-se muito pacífica.

O administrador enviava repetidamente pessoas para perguntar por Zhu, mas assim que as via ele corria para a floresta e escondia-se.

Artes Taoistas

WANG XIYI

Wang Xiyi era natural da prefeitura de Deng, na província de Xu. Sozinho e pobre, apreciava o Caminho. Quando os pais morreram, guardou ovelhas para alguém a fim de ganhar o suficiente para as despesas funerárias. Depois dos funerais, retirou-se para o Mount Song. Durante quase quarenta anos o seu mestre foi o sacerdote taoista Huang Yi, que lhe transmitiu todas as suas artes de controlo da respiração, indução de energia e cultivo.

Quando Yi morreu, Wang mudou-se para o monte Zulai, em Yanzhou, onde estabeleceu uma amizade de aposentados com o sacerdote taoista Liu Xuanbo. Gostava do I Ching e do Laozi, e alimentava-se de agulhas de pinheiro e cedro e de misturas de flores pulverizadas. Na era Jinglong [707–710], quando tinha mais de setenta anos, encontrava-se mais robusto do que nunca.

O inspetor regional Lu Qiqing foi visitá-lo e prestar-lhe homenagem, aproveitando para perguntar sobre a arte de governar o povo. Xiyi respondeu: “Confúcio declarou que aquilo que não desejas para ti não o deves impor aos outros — isto pode ser praticado durante toda a vida.”

Quando o imperador Xuanzong percorreu o Oriente, ordenou às autoridades provinciais que convocassem Xiyi cortesmente diante da carruagem imperial. Tinha então noventa e seis anos. O imperador ordenou ao diretor da Secretaria, Zhang Shuo, que perguntasse acerca dos princípios do Caminho. Eunucos conduziram-no aos aposentos imperiais, e a conversa com ele agradou muito ao imperador.

Em 726 o imperador emitiu uma declaração dizendo:

“O cavalheiro independente da província de Xu, Wang Xiyi, divorciou-se da pedanteria e abandonou o intelectualismo; abraçando a unidade e mantendo a integridade, afastou-se há muito do clamor e do pó, seguindo sozinho para florestas e vales. Estendemos-lhe cortesias no palácio, ansiosos por divulgar a sua sabedoria, entusiasmados com a ideia da sua vinda e forçando-o a responder ao convite.

Embora distante das pegadas de Qili Ji, já ultrapassou a idade de Fu Sheng; é apropriado decretar que seja classificado entre os eruditos venerados, recebendo o mesmo estatuto dos avançados em anos. Está

aprovado como grande mestre para encerrar a corte e doutor da Universidade Nacional, mas pode retirar-se e regressar às montanhas, onde as autoridades provinciais deverão entregar-lhe um fardo de seda juntamente com vinho e carne na primavera e no outono; deve agora receber um traje e mil e duzentos jardos de seda.”

Silêncio Taoista

WU YOUXU

Wu Youxu era filho de Wu Weiliang, irmão mais velho da imperatriz Empress Zetian [r. 684–705]. Era calmo e tinha poucos desejos, apreciando o *I Ching* e o livro de Zhuangzi. Quando era jovem mudou de nome e dizia fortunas nos mercados de Chang-an; quando recebia dinheiro, deixava-o ali e ia-se embora.

Quando a imperatriz assumiu o comando, concedeu-lhe o título de rei do condado de Anping, mas ele recusou firmemente, pedindo para viver retirado. A imperatriz suspeitou que ele fingia, por isso concedeu-lhe autorização a fim de observar o que faria.

Youxu estabeleceu residência numa cabana de montanha, como um simples eremita. A imperatriz enviou o seu irmão mais velho Youxuan para o demover, mas ele permaneceu inabalável. Então a imperatriz percebeu finalmente que ele era fora do comum.

Permaneceu pelas regiões do Portão do Dragão e de Poucas Casas; no inverno abrigava-se em colmo e freixo-espinhoso, no verão vivia em cavernas. As ofertas imperiais de vasos de ouro e prata e trajes luxuosos do interior, bem como os objetos enviados por reis e nobres — roupas de pele de veado, lenços de seda, taças esculpidas em nós de árvore e semelhantes — acumulavam pó, pois ele não os utilizava.

Nos últimos anos tornou-se emagrecido; os seus olhos tinham uma luz púrpura, e conseguia ver estrelas durante o dia. Morreu sem doença em 723.

Quando os Wu estavam no auge do poder, Youxu não agiu oportunisticamente e nunca atravessou as suas tribulações.¹⁰⁴

Um Recluso Taoista

QIN XI

Qin Xi era natural de Huiji, na província de Yue. Durante a rebelião de An Lushan Rebellion [em 755], foi para Yanzhong¹⁰⁵ para evitar o caos. Mais tarde estabeleceu-se em Nan'an, na província de Quan.¹⁰⁶

Existia uma certa Montanha dos Nove Sóis, com mais de uma centena de enormes pinheiros que se dizia terem sido plantados no tempo da dinastia Jin Oriental [317–419]. Xi construiu uma cabana sob eles, escavou uma rocha para fazer uma pedra de tinta e escreveu um comentário ao *Laozi*, sem sair durante um ano inteiro. O inspetor regional Xue Bo foi visitá-lo várias vezes e enviava carneiro e vinho em todas as estações, mas Xi nunca foi uma única vez à cidade.

Depois disso mudou-se para leste, para Moling, e retirou-se no Maoshan. Tinha mais de oitenta anos. O povo de Nan'an preocupava-se com ele e construiu-lhe um lugar para viver, chamando à montanha Pico do Cavaleiro Eminente.

Carácter Taoista

ZHANG YUN

Zhang Yun tinha o nome de estilo Zangzhen. Era natural de Jinyang.¹⁰⁷ Vivia nas montanhas de Hongzhou,¹⁰⁸ pelo que era chamado Mestre dos Penhascos de Hong. Media seis pés e nove polegadas¹⁰⁹ de altura, e a sua barba e sobranceiras eram extraordinárias. Era habilidoso no alaúde e na caligrafia, e sabia assobiar com mestria.

Durante a era Kaiyuan [713–741], o imperador Emperor Xuanzong convocou-o para uma audiência no Salão do Orvalho Abundante e concedeu-lhe o posto de camareiro para cerimónias da corte, acrescentando outros cargos até ministro da educação. Recusando, disse:

“Como poderia Vossa Majestade invejar uma colina ou um vale, impedindo o vosso súbdito de seguir as pegadas de Chao e You?”¹¹⁰

Regressando às montanhas, absorvia energia e abstinha-se de cereais. Gostava de colecionar objetos antigos. Costumava montar uma mula branca e tinha cinco assistentes. Alimentava-se de laranjas, castanhas, araruta, pomelo e atratilodes. Possuía um enorme guarda-sol, um leque

hexagonal, uma mesa quadrada de madeira, um cetro de buxo, vasos decorativos antigos e objetos semelhantes. Como circulava pela sociedade usando uma túnica vermelha e um chapéu de glicínia, quem o visse julgaria tratar-se de um verdadeiro homem espiritual.

As obras que escreveu incluíam comentários ao *Laozi*, ao *I Ching*, ao *Clássico dos Costumes* e aos *Anais de Guliang*; *Registos de Hedong* em trinta rolos; e *Louvor da Grande Zhou* em dez rolos. Os *Anais de Yuzhang* dizem:

“Durante a era Kaihuang [581–600] dos Sui, Yuzhang foi transformada em Hongzhou. O mestre parece ter sido um homem do Caminho dos tempos antigos que reapareceu durante as dinastias Sui e Tang.”

Segundo os *Anúncios dos Realizados*:

“O Mestre dos Penhascos de Hong é agora o Homem Realizado da Cidade Verde;¹¹¹ o seu túmulo encontra-se no condado de Guzang, em Wuyi.”¹¹²

1. Em Shandong.
2. *Shamen shizhi*. Não parece existir atualmente qualquer texto com este nome. À primeira vista, *shizhi* parece ser um erro tipográfico por *baozhi*, caso em que o título remeteria para o famoso monge budista (*shamen*) Baozhi, que apareceu na corte do imperador Wu de Liang e cujo perfil tradicional corresponderia à imagem aqui retratada de um adivinho. Diz-se que Baozhi morreu antes do nascimento de Tanxuan, mas também era célebre por prever corretamente acontecimentos futuros. Cf. *Jingdechuandenglu* 27 e *The Blue Cliff Record*, casos 1 e 67.
3. Zang Jing era um líder contemporâneo da seita Maoshan.
4. Wang Shichong (m. 621) foi um general da dinastia Sui que depôs o último imperador Sui e tentou estabelecer a sua própria supremacia. Nesse processo derrotou também Li Mi, outro general que se rebelara contra a dinastia Sui.
5. Viveu de 625 a 705. As datas do seu reinado são apresentadas de formas diversas, pois assumiu a autoridade administrativa algum tempo antes de declarar formalmente uma nova dinastia sob o seu domínio supremo em 690. Foi também devota e patrona do budismo.
6. A combinação de ouro e púrpura era emblemática da mais alta categoria hierárquica da corte, acima da ordem de prata e azul mencionada numa história anterior.

7. Li Mi foi general e principal estratega de uma rebelião contra a casa reinante da dinastia Sui.

8. “Homem isolado” é um termo técnico confucionista para um governante que perdeu o mandato devido à desumanidade para com os seus súbditos. O princípio é que tal pessoa deixa de ser um sagrado filho do céu, tornando-se um indivíduo isolado contra quem podem legitimamente ser tomadas medidas devido às suas injustiças. Esta concepção de revolução legítima está representada em Mencius.

9. Wei Cheng é o tema da história seguinte.

10. Li Shimin (599–649), figura célebre da história chinesa, viria a tornar-se cofundador e segundo imperador da dinastia Tang.

11. Huangshigong, “Senhor da Pedra Amarela”, foi o mentor lendário do patriota Zhang Liang que, tal como Lu Zhonglian, se opôs aos militantes Qin.

12. Lu Zhonglian foi um erudito da era dos Reinos Combatentes. Segundo o relato do *Shiji*, recusava trabalhar no governo, mas tinha inclinação para resolver os problemas das pessoas. Natural do antigo estado de Qi, encontrava-se em viagem ao estado de Zhao quando este foi cercado pelos exércitos do poderoso estado de Qin, que acabaria por unificar os antigos estados num império. Entretanto, o estado de Wei enviou um exército para reforçar Zhao contra Qin. O general de Wei, porém, defendia a submissão à autoridade de Qin. Lu Zhonglian, embora estrangeiro, interveio e recusou a submissão em nome do governante de Zhao, por uma questão de princípio. O exército Qin acabou por ser repellido e Zhao foi salvo. Como narrativa didática tradicional, a história representa a precedência do princípio sobre o interesse pessoal. Quando o senhor de Zhao tentou recompensar Lu Zhonglian, diz-se que ele respondeu: “O que os cavaleiros de todo o mundo valorizam é livrar as pessoas de problemas, aliviar dificuldades e resolver confusão e desordem, não receber recompensas. Receber é assunto de mercadores, não algo que eu possa suportar fazer.” Depois partiu e nunca mais foi visto.

13. Em Shandong.

14. Yan situava-se em Zhejiang; aqui Donghai, “Mar Oriental”, é usado como termo geral para a costa oriental e não como designação específica da região com esse nome que abrangia partes de Shandong e Jiangsu.

15. Um brilhante erudito da dinastia Chen, que se dizia ter dominado o *Tao Te Ching* e o *I Ching* aos dez anos e tornado estudante universitário aos quinze. Acabou por se tornar alto funcionário da Secretaria Imperial. Escreveu comentários sobre Laozi, Confúcius, Zhuangzi e o *Clássico da Piedade Filial*.
16. Laozi, Zhuangzi e *I Ching*.
17. Em Zhejiang.
18. Xu Lailu. É mencionado em *Lingbao lueji* no *Yunji qiqian*, descrito como tendo sido incumbido por um sábio celestial de ensinar escrituras taoistas. Cf. *Daozang jiyao*, vol. 19, p. 8417a.
19. Príncipe herdeiro da dinastia Sui.
20. Liu Bian serviu o segundo imperador Sui como supervisor da Secretaria do Palácio.
21. Em Shandong.
22. Chu Suiliang (597–658) foi chanceler sob os dois primeiros imperadores Tang.
23. Li Chunfeng foi um distinto astrónomo, matemático e especialista em calendários.
24. Em Shanxi.
25. Em Jiangsu.
26. Em Zhejiang. O Mount Guancang contém o décimo das Dez Grandes Grutas Celestes do taoismo.
27. Em Shaanxi, a oeste da capital imperial Chang'an, contendo a décima primeira das trinta e seis pequenas grutas celestes do taoismo.
28. Xu Fu, um imortal lendário da antiguidade, mencionado na história como tendo sido procurado pelo Primeiro Imperador da China, que desejava viver para sempre.
29. Chuang-tzu, um sábio lendário que se diz ter ensinado artes de saúde e longevidade ao Imperador Amarelo na antiguidade.
30. Isto é, Zhuangzi, o célebre escritor taoista.
31. Vimalakirti é a personagem central do *Vimalakirti-nirdeśa-sutra*, uma escritura budista amplamente lida. Vimalakirti é simultaneamente chefe de família e Buda plenamente iluminado, representando a principal mensagem da não dualidade última entre o absoluto e o relativo, ou entre o secular e o sagrado.
32. Luoxia Hong (c. 130–70 a.C.) foi um astrónomo que participou numa reforma do calendário da dinastia Han.

33. Anqi Sheng, um imortal semilendário que se dizia ter vivido mais de mil anos.
34. *Qianjinfang*, ou *Beiji qianjin yaofang*, uma enciclopédia médica extremamente influente.
35. Os três ensinamentos do confucionismo, taoismo e budismo.
36. O lago Dongting fica no norte de Hunan; o monte Bao situa-se em Jiangsu.
37. Lu Li foi um dos Quatro Anciãos que resolveram a crise de sucessão no início da dinastia Han.
38. Na seita Maoshan este termo referia-se a um estado temporário semelhante à morte, do qual se dizia que os adeptos conseguiam reviver, mesmo após anos, fisicamente renovados. A implicação é que as capacidades extraordinárias de Yinyao são atribuídas a esta prática. Ver *Declarations of the Realized* em *Daozang jiyao*, vol. 18, p. 7935b.
39. Li Deyu foi inspetor regional e ministro sob a dinastia Tang.
40. Linghu Chu foi um erudito e inspetor regional da dinastia Tang.
41. Isto é, Xu You, o lendário recluso da antiguidade.
42. Os Quatro Anciãos são introduzidos na história de Zhang Liang.
43. Estes são os nomes de dois dos Quatro Anciãos.
44. Liu Rengui (602–685) foi chanceler, regente e general sob a dinastia Tang.
45. O Mount Song, fora da antiga “capital oriental” Luoyang em Henan, é a montanha central das cinco montanhas sagradas da China. A Montanha das Poucas Casas, lendário local de nascimento do budismo Chan mencionado em histórias anteriores desta coletânea, é um dos dois principais picos do complexo do monte Song.
46. Bocheng Zigao tornou-se senhor no tempo do rei pré-dinástico Yao, um sábio idealizado da filosofia política chinesa. Yao abdicou em favor de Shun, e Shun abdicou em favor de Yu. Yu é o Grande Yu citado no texto. Quando o rei Yu assumiu o trono, Bocheng Zigao renunciou ao senhorio e tornou-se agricultor de subsistência. Yu procurou-o e perguntou-lhe por que razão se retirara. Bocheng respondeu: “Tu recompensas e punes, mas o povo continua sem humanidade. A partir daqui, a virtude declinará; a partir daqui, a lei penal governará. As rebeliões das gerações futuras começarão daqui.”

47. Yan Guang.
48. Wang Pa foi um aristocrata da dinastia Han. Quando Wang Mang usurpou o trono em 7 d.C., Wang Pa renunciou ao seu estatuto e cortou toda a comunicação com conhecidos do governo. Quando o trono Han foi restabelecido quase vinte anos depois, Wang foi convidado a tornar-se secretário de Estado, mas recusou e permaneceu retirado.
49. Em Henan.
50. Uma capital posterior do antigo estado de Wei, localizada em Henan, governando partes de Shanxi e Henan.
51. Em Shandong.
52. Em Henan.
53. Para diversos sinais físicos de libertação do cadáver conforme interpretados no taoismo Maoshan, ver *Declarations of the Realized* em *Daozang jiyao*, vol. 18, pp. 7395b e 7396a.
54. Diz-se que a denominação taoista da Verdadeira Unidade deriva originalmente do Mestre Celestial Zhang Daoling; acabaria por absorver as correntes taoistas que seguiam as escrituras da Suprema Pureza, das Jóias Espirituais e dos Três Augustos. “Recluso Tao” refere-se a Tao Hongjing, que se esforçou por construir uma síntese abrangente do taoismo com o confucionismo e o budismo.
55. Mestre lendário do Imperador Amarelo.
56. Esta é a primeira das Dez Grandes Grutas Celestes.
57. Wei Qumou (749–801) foi um poeta notável.
58. Em Shaanxi.
59. Li Linfu (m. 752) foi chanceler sob o imperador Emperor Xuanzong (r. 712–755). É execrado por tentar isolar o imperador dos funcionários e por promover a nomeação de não chineses para cargos de comando militar. Era próximo de An Lushan, um desses comandantes, que desencadeou uma rebelião desastrosa contra a dinastia Tang em 755.
60. Yang Guozhong (m. 756) foi rival político de Li Linfu. Também se tornou chanceler e acumulou muitos outros títulos graças à sua ligação familiar com a consorte favorita do imperador. A sua incompetência como chanceler é considerada um dos principais impulsos da rebelião de An Lushan, e a sua incompetência em estratégia militar é responsabilizada pela queda da capital perante as forças de An Lushan.
61. Em Zhejiang.
62. Li Bo é um dos poetas mais famosos da história chinesa.

63. Kong Chaofu foi um destacado erudito confucionista, descendente de trigésima sétima geração de Confúcius.
64. Quan Deyu (759–818) foi um distinto estadista e erudito.
65. Um poderoso eunuco na corte de Xuanzong.
66. Du Fu é frequentemente citado juntamente com Li Bo como um dos maiores poetas da história chinesa. Du Fu é conhecido pela sobriedade; Li Bo, pela embriaguez.
67. Zhang Jiuling (678–740) foi erudito e poeta, ocupando vários altos cargos sob a dinastia Tang, incluindo diretor da Secretaria e grande conselheiro.
68. Cui Yuan foi inspetor regional e oficial da Secretaria sob o imperador Suzong (r. 756–762).
69. Li Fuguo (704–762) foi um eunuco que ocupou altos cargos no departamento militar sob o imperador Suzong.
70. Lu Qi foi primeiro-ministro sob o imperador Dezong, sendo criticado por julgar as pessoas pela aparência.
71. Isto refere-se a uma rebelião das autoridades regionais. A era Jianzhong durou de 780 a 784.
72. Li Kui (711–784) ocupou numerosos cargos sob a dinastia Tang, incluindo o de comissário para alianças com Tufan. Tufan era um estado tibetano considerado uma grande ameaça para a China Tang.
73. Yan Zhenqing (709–785) comandou várias batalhas bem-sucedidas contra o rebelde An Lushan e serviu em diversos cargos sob a dinastia Tang, incluindo ministro das obras públicas e ministro da justiça. Quando Li Xilie se rebelou, Lu Qi enviou Yan para negociar uma rendição, pretendendo provocar a sua morte. Yan resistiu às ameaças de Li e conquistou o respeito deste. Mais tarde, Yan foi assassinado.
74. Yang Yan (727–781) foi brevemente ministro de Estado do imperador Dezong. É conhecido pela reforma do sistema fiscal.
75. Guan Bo ocupou muitos cargos sob a dinastia Tang. Diz-se que foi promovido a primeiro-ministro por Lu Qi, porque este o considerava fácil de controlar.
76. Um inspetor regional.
77. Um famoso prognosticador.
78. Nesta ocasião o imperador oferecia tradicionalmente um banquete aos ministros de Estado.
79. Isto é, Lu Zhonglian.

80. Em Jiangsu.
81. Isto é, os três cânones taoistas: as escrituras da Suprema Pureza (*Shangqing*), da Jóia Espiritual (*Lingbao*) e dos Três Augustos (*San Huang*). Estas tradições foram todas absorvidas pela denominação taoista da Verdadeira Unidade.
82. Liu Shi serviu como revisor de documentos estatais, funcionário supranumerário do sistema agrícola estatal e erudito da academia imperial.
83. De 713 a 741, aproximadamente os primeiros dois terços do reinado do imperador Xuanzong.
84. Em Shandong.
85. Lu Yu (733–804) foi um especialista em chá.
86. Pei Xiu (datas desconhecidas) serviu como editor na Secretaria (*jiaoshulang*) e como comandante distrital.
87. Ministro do imperador Wuzong (r. 840–846), Li Deyu é conhecido por ajudar o imperador a limitar o poder dos eunucos e por comandar uma campanha contra os uigures.
88. Lu Xiangxian serviu como administrador de assuntos na Secretaria Imperial.
89. Zhang Xu viveu durante a dinastia Tang. Famoso pela sua caligrafia cursiva, era também conhecido pelo consumo excessivo de álcool e comportamento excêntrico. Diz-se que escrevia com uma madeixa do próprio cabelo mergulhada em tinta. No seu tempo era chamado Zhang Louco e também Mago da Escrita Cursiva. Durante o reinado do imperador Wenzong de Tang, 827–840, a caligrafia cursiva de Zhang Xu foi colocada ao nível da poesia de Li Bo (tema da história seguinte) e da dança de espada de Pei Min, sendo os três artistas designados coletivamente como os Três Incomparáveis.
90. Isto pode referir-se tanto a Bo Yi e Shu Qi como a Laozi (*Lao-tzu*) e Lao Lai.
91. Gao Lishi foi um poderoso eunuco da corte.
92. Isto significa que um imortal exilado regressa finalmente ao reino dos imortais.
93. Em Henan.
94. Em Henan.
95. *Yinfujing*. Esta obra altamente conceituada é interpretada de formas muito diferentes. Para uma interpretação em termos de

desenvolvimento pessoal, ver *Commentary on the Classic on Yin Convergence*, traduzido em *Vitality, Energy, Spirit: A Taoist Sourcebook* por Thomas Cleary (1991).

96. Em Sichuan.

97. Dou Gui foi administrador provincial durante a dinastia Sui. Juntou-se ao fundador da dinastia Tang e suprimiu o banditismo em Sichuan. Sob a dinastia Tang foi nomeado major-general da guarda imperial e comandante supremo de um distrito administrativo reorganizado em Sichuan.

98. Gao Shilian (576–647) foi chanceler e conselheiro do imperador Taizong.

99. Antigo nome de Chengdu, centro de Sichuan.

100. Em Shandong.

101. Em Shandong.

102. Um dos Quatro Anciãos. Os Quatro Anciãos são mencionados várias vezes nesta obra como ícones de reclusos que auxiliam a integridade do governo.

103. Quando os clássicos chineses destruídos pelo Primeiro Imperador foram reconstruídos de memória no início da dinastia Han, Fu Sheng, que tinha mais de noventa anos na época, foi o estudioso consultado para o clássico *Documentos Antigos*.

104. Muitos membros da família Wu foram executados por ordem da imperatriz Wu Zetian. Eram seus parentes, mas ela reprimiu aqueles que usavam a ligação familiar para ambições pessoais e fins corruptos, fenómeno que fomentara problemas na política da corte durante muitos séculos.

105. Em Jiangsu.

106. Em Fujian.

107. Em Shanxi.

108. Em Jiangxi.

109. Sete *chi* e nove *cun*, calculados segundo as medidas da dinastia Tang.

110. Chao e You referem-se a Chao Fu e Xu You, que representam a elevada recusa do poder político.

111. Cidade Verde é o nome de uma montanha em Sichuan, a quinta das Dez Grandes Grutas Celestes do taoismo.

112. Em Gansu.

CINCO DINASTIAS

(907–960)

Conselho Taoista

ZHANG JIANMING

Zhang Jianming viajou para norte do Rio Amarelo para estudos confucionistas quando era jovem, depois abandonou-os para se tornar sacerdote taoista. Dominou as doutrinas de Laozi e Zhuangzi.

O imperador Emperor Gaozu of Jin [r. 936–942] convocou-o para audiência e perguntou: “Pode o taoismo ser usado para governar um país?” Ele respondeu:

“O Caminho é uma palavra para a essência de todas as coisas; se alcançares a última palavra, a declaração suprema, poderás governar o mundo enquanto repousas tranquilamente nos teus aposentos.”

O imperador considerou este conselho grandioso e convidou-o para o palácio interior a fim de lecionar o *Tao Te Ching*, honrando-o como mestre.

Ao ouvir o tambor que anunciava a hora no palácio, Jianming disse:

“Vossa Majestade ouve o tambor? Ele possui apenas uma nota. Nenhuma das cinco notas nem dos doze semitons está no tambor, contudo é o tambor que os harmoniza. A unidade é a base das miríades de coisas; quem conseguir manter a unidade poderá governar o mundo.”

O imperador aprovou-o ainda mais e concedeu-lhe o título de Mestre que Penetra os Mistérios.

ZHENG AO

Zheng Ao tinha o nome de estilo Yansou. Era natural de Huazhou.¹ Era inteligente em literatura e retórica e foi nomeado para erudito avançado durante o reinado do imperador Emperor Zhaozong [r. 889–904], mas não passou no exame.

Vendo o mundo mergulhado no caos, rompeu completamente com ele e partiu, indo para a Montanha das Poucas Casas tornar-se sacerdote taoista. Tendo ouvido que no Mount Hua cinco glóbulos de resina de pinheiro tinham penetrado na terra e, ao longo de mil anos, se tinham transformado num medicamento capaz de eliminar os três parasitas,² mudou-se para Huayin para o procurar.

Era grande amigo dos sacerdotes taoistas Li Daoyin e Luo Yinzhi. Ao cultivava campos, Yinzhi sustentava-se vendendo ervas e Daoyin possuía uma arte de pesca, pescando sem isco. Também conseguia transformar pedras em ouro; Ao testou certa vez se isso era verdade, mas não pediu nada para si.

O mundo chamava-lhes os Três Cavalheiros Elevados.

O comandante regional Liu Ning enviou-lhe bens valiosos, mas ele nada aceitou. O imperador Mingzong da Tang Posterior [r. 926–934] convocou-o para ser assistente de recolha de memoriais, responsável por apontar erros imperiais, e o imperador Gaozong de Jin [r. 936–941] convocou-o para ser grande mestre da remonstrância, mas ele não aceitou nenhum dos cargos. Foi-lhe concedido o título honorífico de Mestre Errante.

Morreu em 939, com setenta e quatro anos.

Ao apreciava beber vinho e jogar xadrez. A poesia e a prosa que compunha, escritas em seda de gaze, eram transmitidas pelo mundo como curiosidades preciosas. Alguns desenhavam retratos dele nas paredes das suas casas para o homenagear em efígie. Quanto mais remotos os seus passos, mais eminente se tornava o seu nome, ao contrário do homem do Portão de Pedra e do carregador de bambu.³

LUQIU FANGYUAN

Luqiu Fangyuan tinha o nome de estilo Dafang. Era natural de Susong, em Shuzhou.⁴ Quando rapaz era inteligente e eloquente; estudou o *I Ching* com Chen Xuanwu do monte Lu e investigou o grande significado junto de Zuo Xuanze de Xianglin. Zuo considerava-o extraordinário.

Mais tarde mudou-se para o Pico do Realizado em Ocultação, na Montanha Capital dos Imortais, onde praticou artes transcendentais seguindo Liu Chujing⁵ sem negligenciar a leitura dos numerosos livros dos filósofos e historiadores. Certa vez disse acerca de si próprio: “Ge Hong e Tao Hongjing são os meus mestres e companheiros.”⁶ Escreveu uma exposição do *Escritura da Grande Paz* em trinta capítulos, elucidando minuciosamente os seus princípios essenciais.

Em 893, Qian Liu visitou-o na Grande Gruta da Purificação em Yuhang⁷ e construiu uma residência para o alojar. Qian relatou ao imperador a conduta e a obra de Fangyuan, e Emperor Zhaozong [r. 889–904] tentou repetidamente recrutar-lo. Fangyuan calculou pelos sinais celestes que a China seria devastada, que a fortuna da dinastia Tang iria

mudar e que mesmo homens como Yuan e Qi⁸ não sairiam das florestas montanhosas, pelo que nunca respondeu às convocações imperiais. O imperador enviou então um decreto elogiando-o como extraordinário e concedendo-lhe uma veste de dignidade e os títulos de Grande Mestre do Ser Subtil e Mestre da Harmonia Mística.

Daí em diante, histórias dos milagres dos realizados começaram a ouvir-se abertamente em Wu e Chu, e os discípulos de Fangyuan ultrapassavam os duzentos. Cheng Zixiao de Guangping, que respondeu a um convite do palácio Qin; Nie Shidao de Xin-an, que continuou o ensinamento no estado de Wu; Hu Qianguang de Anding; e Kong Zonglu do estado de Lu alcançaram todos os seus mistérios.

No décimo quarto dia do segundo mês de 902, tomou banho e depois faleceu sentado direito. Foi sepultado na Gruta do Veado Branco da Montanha da Grande Purificação. O rei Xiao de Qianwu sonhou que ele o visitava, montado numa garça, para se despedir.

NIE SHIDAO

Nie Shidao tinha o nome de estilo Ziwei. Era natural de She, em Xin-an.⁹ Era excecionalmente iluminado por natureza, sincero e honesto, deferente e discreto na fala e na conduta. Era conhecido pela piedade filial devido à forma como cuidava dos pais.

Tornando-se discípulo de Luqiu Dafang, dirigiu-se às montanhas a leste do condado e construiu uma casa na Montanha da Governação. Certa vez, quando estudava tradições esotéricas, viu uma fórmula para ingerir seiva de pinheiro. Entrando na Montanha das Cem Braças para recolher seiva de pinheiro, encontrou os homens realizados Cai, pai e filho,¹⁰ e o realizado Peng.¹¹ Encontrou os três imortais logo que entrou na montanha, onde um dia e uma noite correspondiam a mais de um mês no mundo humano. Isto foi na verdade determinado pela sua prática diligente; o próprio Shidao ficou profundamente comovido com tal raridade.

Sempre que recolhia lenha e colhia ervas na floresta, um tigre e um leopardo seguiam-no docilmente. Por vezes carregava lenha e ervas sobre os dorsos deles e mandava-os para casa. Nas montanhas próximas de She, as feras selvagens não feriam as pessoas, tudo devido à capacidade de Shidao de as influenciar.

A mãe perguntou-lhe que benefício obtinha das suas viagens de estudo, e ele contou-lhe todos esses fenómenos. Alegremente ela disse: “Tu cuidas de mim com piedade filial, e eu pergunto-te sobre o Caminho —

quão afortunada sou por ser tua mãe!” Isto parece ter sido produto de conduta meritória em vidas passadas.

Saiu para viajar até ao Mount Heng e ao monte Jiuyi, tentando encontrar o realizado Mei e o Cavaleiro Assistente Xiao na Montanha da Caixa de Jade. Mei era Mei Fu,¹² comandante de Nanchang, e Xiao era Ziyun, de nome de estilo Jingqiao, um nobre de Liang que, sendo governador de Dongyang, fugiu para as montanhas com toda a família para escapar à rebelião de Houjing [em 548]. Ambos os mestres alcançaram o Caminho nesta montanha.

Um dia vagueou até ao Poço da Madeira Perfumada [ramificação da Montanha da Caixa de Jade], onde encontrou por acaso Xie Tongxiu,¹³ que afirmou ter vivido originalmente retirado no monte Heng com Peng e Cai. Xie conduziu-o de volta à sua residência e entregou-lhe um escrito em seda. Depois disso Shidao regressou à Montanha da Governação, onde permaneceu mais de trinta anos. Sempre que acendia incenso e realizava as suas práticas, prestava homenagem às imagens dos realizados Peng, Cai e Xie.

Quando o fundador de Wu¹⁴ assumiu o controlo de Jiangsu em 892, ouviu falar de Nie Shidao, convocou-o para Guangling e construiu o Santuário da Fundação Mística como residência para ele, concedendo-lhe o título honorífico de Grande Guia Errante, Mentor da Montanha da Governação. Viveu em Guangling mais trinta anos e teve mais de quinhentos discípulos.

Depois desapareceu em ocultação, sendo sentido com uma intensidade incomparável no seu tempo. Contudo, uma garça foi repetidamente vista nas nuvens sobre a Montanha da Governação, o que os aldeões e parentes em She tomavam como Shidao regressando à sua terra natal, como Lingwei regressando à Frente Florida.¹⁵

Um decreto imperial de louvor e concessão de títulos afirma:

“Consultando os padrões clássicos de concessão, vinculados às normas antigas, se uma proclamação tem a sua razão, porque não haveria ela de ser citada? O falecido Nie Shidao, o Grande Guia Errante, Mentor da Montanha da Governação, exemplo taoista para as jurisdições de Huai, Zhe, Xuan e She, grande digno que realizou ritos religiosos pelo Estado e recebeu uma veste púrpura de honra, compreendeu cedo os princípios do mistério e alcançou harmonia com os caminhos dos realizados ainda

jovem; eminente como uma garça selvagem, era independente como uma nuvem solitária.

“No passado, quando o fundador de Wu estabeleceu pela primeira vez a sua base, já fazia Shidao conduzir ritos religiosos; assim, quando a obra fundadora ficou concluída e o governo do Estado estabelecido, Shidao já era reverenciado. As suas palavras reflexivas e a sua conduta simples superavam verdadeiramente os místicos.

“Embora já tenha passado algum tempo desde a sua ascensão, a excelente reputação que deixou tornou-se ainda maior no mundo. Além disso, as escolas religiosas apresentaram pedidos, e os assistentes imperiais apresentaram memoriais; assim, será anunciado à comunidade mística que, tendo Shidao regressado à sua terra natal, lhe será agora concedida alta dignidade e estatuto honorável, a fim de demonstrar aprovação e gratidão, esperando trazer à luz a sua conduta passada. Deve receber o título de Mestre da Governação, Grande Mestre Honorário da Ordem da Prata e Azul, Ministro-Chefe da Corte para o Cerimonial do Estado.”

1. Em Henan.
2. A teoria médica taoista concebe as causas da decadência e da morte como parasitas nos três campos de energia do corpo.
3. O homem do Portão de Pedra e o carregador de bambu são referências a dois reclusos encontrados por Zilu, discípulo de Confúcio, conforme registado no *Lunyu* 14:41 e 18:7, sem outros nomes ou identificação.
4. Em Anhui.
5. Liu Chujing era conhecido pela sua perícia em exercícios respiratórios.
6. Ge Hong, compilador de *Lendas dos Imortais Espirituais* e autor de *The Simpleton*, e Tao Hongjing, o Recluso Tao, mestre da escola Maoshan e compilador/autor de *Declarations of the Realized*.
7. Em Zhejiang.
8. Dois dos frequentemente mencionados Quatro Anciãos.
9. Em Anhui.
10. Diz-se que a família Cai recebeu uma visita dos imortais espirituais Wang Yuan e da imortal Ma Gu no século II d.C., centenas de anos antes de Nie Shidao viver.
11. Existe um remédio com o nome desta figura, chamado Pílula de Prolongamento da Vida do Realizado Peng, que supostamente fortalece

o coração, produz sangue, aumenta a virilidade, escurece o cabelo, torna a pele luminosa, restaura a juventude e prolonga a vida.

12. Século I a.C.

13. Sacerdote taoista (757–855).

14. Yang Xingmi (m. 905), inspetor regional e governador militar sob a dinastia Tang, nomeado príncipe de Wu nos últimos dias do regime Tang, fundou o estado de Wu, um dos regimes efémeros do sul da China no século X conhecidos como os Dez Estados. Este período, entre a queda da dinastia Tang e a ascensão da dinastia Song, é conhecido como o período das Cinco Dinastias e Dez Estados.

15. Isto alude a uma história sobre um imortal lendário chamado Ding Lingwei, que apareceu como uma garça branca pousada sobre um pilar de portal urbano chamado Frente Florida. Quando um jovem tentou alvejar a garça, ela levantou voo, circulou brevemente o pilar e identificou-se como Ding Lingwei regressando a casa após mil anos; recomendando o estudo da imortalidade, a garça voou então para o céu.

10

DINASTIA SONG

(960–1278)

Carácter Taoista

CHEN BO

Chen Bo tinha o nome de estilo Tunan. Era natural de Xiaojun.¹ Quando era pequeno brincava junto ao rio Guo quando uma criada o tomou ao peito e o amamentou, dizendo: “Farei com que sejas para sempre livre de desejo.”

A sua inteligência ultrapassava a dos outros. Foi nomeado para erudito avançado na era Changxing [930–933] da dinastia Tang Posterior, mas não passou no exame. Retirou-se para o Mount Wudang, onde se absteve de cereais e treinou a respiração. Compôs uma coletânea de oitenta e um poemas, intitulada *Apontando para o Mistério*. O imperador Mingzong da Tang Posterior [r. 926–934] concedeu-lhe o título de Erudito Independente da Pureza e do Vazio. Pouco depois mudou-se para o Mosteiro do Terraço das Nuvens no Mount Hua, onde mantinha a porta fechada e permanecia deitado durante meses sem se levantar.

O imperador Shizong of Later Zhou [r. 944–949] convocou-o ao palácio para testar a sua autenticidade. Em 960, Chen Bo estava prestes a entrar na capital oriental montado numa mula branca quando ouviu que o Imperador Taizu of Song tinha assumido o trono; rindo alto, disse: “A terra está estabilizada!”

O imperador Taizong of Song [r. 976–997] convocou-o no seu tempo, mas Tunan escreveu uma recusa, dizendo:

“A minha natureza é como a de um macaco ou de uma ave, e a minha mente é como cinzas mortas. Não compreendo as profundezas e superficialidades da humanidade e da justiça, então como poderia conhecer a conduta do comportamento ritual? Faço roupa de folhas mortas de lótus e um chapéu de bainhas de bambu abandonadas; o meu corpo tem abundante cabelo, os meus pés não têm sandálias de palha. Se eu comparecesse na corte, faria Vossa Majestade rir.”

O imperador enviou então um rececionista palaciano para se assegurar de que ele seria despertado, e apresentou-lhe um poema:

“Tendo emergido das nuvens brancas diante da corte anterior,
Desde então não houve notícias;
Agora, se concordares em obedecer à convocação imperial,
Dar-te-emos os Três Picos do monte Hua por inteiro.”

Tunan já não pôde recusar ir ao palácio, pelo que apareceu como um convidado, com um turbante Huayang na cabeça, usando sandálias de palha, uma veste de penas e uma faixa pendente. Recebeu o título

honorífico de Mestre do Impercetível e Invisível e foi enviado para a Secretaria. Um comissário disse ao ministro executivo Song Qi e aos demais:

“Bo apenas cuida de si mesmo e não tem interesse em poder nem lucro. Vive no monte Hua há quarenta anos e tem quase cem anos. Porque a terra está em paz, apareceu na corte. Sede atenciosos para com ele.”

Qi e os outros perguntaram-lhe então sobre o caminho da prática espiritual. Ele respondeu:

“O sábio acima possui um relógio solar indicando os tempos apropriados para governante e ministros unirem as suas virtudes no planeamento das políticas; que poderiam acrescentar a isso as práticas devocionais?”

Os grandes dignitários iam diariamente pedir-lhe bons conselhos; ele respondia a todos:

“Não vos apegueis ao conforto; não revisiteis satisfações.”

Os entendidos aprovavam isto.

Tunan conhecia todos os clássicos, mas era sobretudo especialista no estudo do *I Ching*, que transmitiu ao seu discípulo Mu Xiu, que o transmitiu a Li Zhicai, que o transmitiu ao professor Kangjie, Shao Yong.² Também transmitiu o *Diagrama do Absoluto* a Zhong Fang, que o transmitiu a Mu Xiu, que o transmitiu ao professor Lianxi, Zhou Dunyi.³ Tunan fazia previsões com base em cálculos anteriores que posteriormente se revelavam corretos; a sua compreensão perspicaz da condição humana era lendária. Quando Taizu⁴ ainda vivia na obscuridade, vagueava pelos mercados de Chang'an com Zhao Zhongxian. Encontrando-o na rua, Tunan disse: “Vamos beber um copo?” Taizu respondeu: “Levemos o erudito Zhao conosco.” Tunan lançou-lhe um olhar severo e disse: “Muito bem, então.”

Quando chegaram à taberna, Zhongxian, que sofria de dormência num pé, sentou-se imediatamente à direita. Tunan repreendeu-o:

“Como ousa uma pequena estrela da constelação da Cerca Lilás⁵ elevar a sua posição?”

E com isso puxou-o para fora do assento.

Quando Tunan foi convocado pelo imperador Taizong, o imperador mandou-o ver o rei Shou [terceiro filho do imperador]. Tunan foi até ao portão, depois voltou atrás e disse:

“O estabelecimento do rei possui um corpo completo de servos; porque haveria eu de ver o rei?”

Por causa disso Taizong depositou a sua confiança no rei Shou como sucessor designado, que se tornou o imperador Zhenzong.

Em 989 previu a sua morte. Mandou entregar ao imperador um anúncio dizendo:

“O destino tem um fim; nem sequer uma era de um sábio pode ser retida.”

Mandou o seu discípulo Jia Desheng escavar uma cripta de pedra no vale Zhang Chao;⁶ quando a cripta ficou concluída, ele faleceu. Nuvens de cinco cores cobriram o vale montanhoso durante um mês sem se dispersarem.

Um Erudito Taoista

WANG ZHAOSU

Wang Zhaosu era natural de Suanzao.⁷ Estudou o Caminho desde cedo e era particularmente especialista no *I Ching*. Certa vez disse:

“A Terra é o símbolo do décimo mês. No décimo mês, o yin puro governa os assuntos, mas ainda existe energia yang no interior; é por isso que os rebentos verdes e o trigo crescem primeiro. Mesmo no fim do símbolo da Terra permanece ainda a imagem de dragões em combate; uma vez que o dragão é yang, sabemos que o yang não pode ser completamente eliminado. Isso acontece porque yin e yang alternam no uso da firmeza e da flexibilidade, renovando-se a cada dia e sustentando indefinidamente a regeneração da vida.”

Era profundamente dedicado ao Caminho. As pessoas locais respeitavam tanto a sua conduta que, quando tinham disputas, recorriam a ele para decidir em vez de irem aos gabinetes governamentais.

Em 969 foi convocado pelo imperador para lecionar sobre o *I Ching*. Após um mês pediu para regressar. Foi-lhe concedido especialmente o título de Doutor da Universidade Nacional e despedido cortesmente, pois já tinha idade avançada nessa época.

Morreu com mais de noventa anos. O seu pescoço retraíra-se para o tronco, e as pessoas diziam que era capaz da respiração da tartaruga.⁸

Conselho Taoista

ZHENG YIN

Zheng Yin tinha o nome de estilo Xizhen. Era natural de Changshan.⁹ Dominava tanto os estudos esotéricos como os exotéricos.

Quando Emperor Taizu of Song conquistou a grande planície, visitou a residência de Zheng. Xizhen tinha oitenta anos nessa altura, mas parecia muito jovem. Taizu perguntou-lhe sobre o seu método de nutrir a vida. Ele respondeu:

“Para mim, nutrir a vida consiste apenas em meditação e treino da respiração; é diferente para imperadores e reis. Laozi diz: ‘Nada faço e o povo civiliza-se espontaneamente; permaneço claro e tranquilo e o povo torna-se espontaneamente reto.’ Sem artifício, sem desejo, estabilizando o espírito na harmonia universal — o Imperador Amarelo e o rei Yao governaram a nação durante cem anos porque alcançaram este Caminho.”

O imperador ficou encantado. Este homem parece ter sido bastante semelhante a Sun Simiao.¹⁰

ZHANG WUMENG

Zhang Wumeng tinha o nome de estilo Lingyin. Era natural de Zhouzhi, em Fengxiang.¹¹ Foi associado informal de Zhong Fang¹² e Liu Haichan.¹³ Viajando para a Cidade Vermelha¹⁴ no Mount Tiantai, construiu uma cabana no Terraço de Coral. Certa vez disse:

“A unidade é a função do Caminho. Essencialmente não possui localização, substância, função nem artifício; sem artifício não existe nada que ela não faça. Até os insetos possuem a natureza do Caminho. Aqueles que alcançam o Caminho transformam-se todos: em pequena escala, os escaravelhos do estrume transformam-se em cigarras; em maior escala, os humanos podem transformar-se em imortais.”

Ali observava as mudanças do céu e da terra, o florescimento e o declínio das plantas e árvores, a contração e expansão do vento e das nuvens, a revolução do sol e da lua, a estimulação mútua da água e do fogo, os padrões de interação entre yin e yang. Escreveu *Regresso à Origem* em cem capítulos.

O imperador Emperor Zhenzong [r. 998–1022] convocou-o para um encontro e perguntou-lhe sobre o ensinamento da vida eterna. Ele respondeu:

“Vivendo nas montanhas, apenas leio o *I Ching* e Laozi, nada mais. Não sei mais nada.”

Então o imperador mandou-o lecionar sobre o *I Ching*, após o que ele explicou o símbolo da Humildade. O imperador perguntou:

“Porque explicas apenas a Humildade?”

Ele respondeu:

“Num tempo de grande posse, ela deve ser preservada pela humildade.”¹⁵

O imperador concordou profundamente com isto.

O imperador também o mandou lecionar sobre *Regresso à Origem*. Ele disse:

“A nação é exatamente como a mente. Quando não há artifício na mente, então o estado de espírito é pacífico; quando o estado de espírito é pacífico, miríades de joias cristalizam. Quando existe artifício na mente, o estado de espírito perturba-se, e quando o estado de espírito se perturba, as flores caem. Este é o esquema geral do regresso à fonte.”

O imperador Zhenzong admirava-o e considerava-o extraordinário. Ofereceu-lhe uma dignidade e concedeu-lhe o título de cavaleiro da corte, mas ele recusou aceitá-los e insistiu em pedir permissão para regressar às montanhas. Mais tarde morreu em Jinling, aos noventa e nove anos. Chen Jingyuan, Mestre do Céu Azul, foi seu discípulo.¹⁶

LIU LIE

Liu Lie era natural de Jiujiang. Tomou gosto pelo Caminho ainda rapaz. Encontrando uma pessoa extraordinária que alcançara o Caminho durante a era Lianlong [960–963], construiu uma cabana no Mount Lu e praticou privadamente o seu caminho, chamando-se Homem do Vale Vazio.

Antigamente existira alguém chamado Tan Jingsheng que compusera *Um Livro da Transformação*.¹⁷ Lie resumiu os seus pontos essenciais nestes termos:

“O céu é vasto mas possui limites; o imperador é grandioso mas possui morada. Encontrar o portal da energia imensa é o meio de absorver a sua raiz; conhecer o recipiente do espírito elemental é o meio de ocultar a sua luz. Como uma ostra guardando no interior e uma rocha escondendo dentro de si, em armazenamento é a vitalidade elemental; em ação é uma miríade de espíritos. Contida, é a grande unidade; libertada, é a grande pureza. As fontes principais são Laozi, Zhuangzi e o Tribunal Amarelo.”

Costumava dizer:

“As miríades de coisas não podem influenciar a natureza daqueles que aprendem o Caminho; eles são unidirecionados, profundamente calmos e livres de cogitação. Guiando a sua energia de acordo com o tempo, encontram-se fisicamente confortáveis. Abraçando a pureza não adulterada e cultivando o grande mistério, depois disso não entram nos seus impulsos. Assim, se sabes preservar o espírito, produzir energia e restaurar a vitalidade, o que não poderás alcançar?”

ZHANG QIANXIAO

Zhang Qianxiao era descendente de vigésima quarta geração do Mestre Celestial da dinastia Han.¹⁸ No ano de 1030 foi convocado ao palácio imperial, onde o imperador Emperor Renzong lhe perguntou sobre a ascensão em plena luz do dia. Ele respondeu:

“Isto não ajuda o governo nem a educação. Se Vossa Majestade puder regressar à simplicidade dos antigos e praticar a frugalidade, então a vossa vontade e pensamento serão puros e claros, o vosso espírito e estado de alma serão íntegros e harmoniosos. Porque preocupar-se com a ascensão?”

O imperador apreciou isto e concedeu-lhe o nome honorífico de Mestre do Esclarecimento do Elemental.

Disposição Taoista

FU LIN

Fu Lin era natural de Qingzhou.¹⁹ Na juventude foi condiscípulo de Zhang Zhongding.²⁰ Depois de Zhongding alcançar elevada posição, procurou Fu Lin durante trinta anos sem conseguir encontrá-lo. Certa vez chegou mesmo a escrever um poema para expressar quanto sentia a sua falta. Nos seus últimos anos, quando era governador de Wanling, alguém vestido rusticamente e montado num burro bateu ao portão da sua mansão e gritou:

“Digam ao secretário que Fu Lin de Qingzhou chegou.”

O porteiro correu para transmitir a mensagem. Zhongding disse irritado:

“O mestre Fu é um erudito famoso em todo o mundo; quem és tu para ousar invocar um nome tão distinto?”

Lin riu-se e disse:

“Passou uma vida inteira desde a última vez que te vi, e continuo ainda tão ingénuo; como poderia eu saber que existia no contexto do mundo?”

Zhongding perguntou:

“Porque saíste agora do teu prolongado retiro?”

Ele respondeu:

“Estás prestes a partir, por isso vim informar-te, nada mais.”

Zhongding disse:

“Eu próprio já o sei.”

Ele respondeu:

“Se sabes, que mais há a dizer?”

Então partiu, sem dizer para onde ia. Um mês depois, Zhongding morreu.

Silêncio Taoista

SHUAI ZILIAN

Shuai Zilian era agricultor do Mount Heng. Era iletrado, simples e obstinado, e as pessoas chamavam-lhe Shuai, o Boi. Na velhice entrou no Mosteiro do Pico Sul e tornou-se sacerdote taoista.

A sudoeste do mosteiro, a sete *li* de distância, situava-se o Claustro do Vazio Púrpura, que outrora fora o altar da Senhora Wei²¹. Como estava em ruínas, nenhum sacerdote taoista queria viver ali, exceto Zilian, que era o único a gostar do lugar. Mantinha um rigoroso silêncio, e ninguém observava as suas atividades.

Ora, ele gostava bastante de vinho, e repetidamente ficava deitado embriagado na floresta montanhosa, indiferente até ao vento e à chuva. Tigres e lobos passavam mesmo ao lado dele sem lhe fazer mal. Quando Wang Gongu, cavalheiro assistente do Ministério dos Ritos, se tornou governador de Changsha, visitou o altar da Senhora Wei enquanto executava uma ordem imperial para oferecer preces no monte Heng. Zilian encontrava-se bêbedo na altura, incapaz de se levantar. Olhou diretamente para o governador e disse:

“Adoro vinho mas nem sempre consigo obtê-lo, por isso, quando o consigo, embriago-me imediatamente.”

Os oficiais irritaram-se com isto, mas o governador Wang percebeu o quão extraordinário ele era e mandou transportá-lo de volta. Durante mais de um mês permaneceu sozinho, sem dizer palavra, pelo que o governador o devolveu às montanhas, dizendo:

“O venerável mestre oculta a sua luz, iluminado por dentro; é-me incompreensível. Deve receber poesia como oferenda.”

Depois de o governador já se ter esquecido disto, um dia, enquanto dormia a sesta, sonhou que Zilian vinha pedir-lhe a poesia. Então compôs

dois quartetos, mandou imprimir e colocá-los no claustro. Os sacerdotes taoistas disseram admirados:

“Como conseguiu Shuai, o Boi, isto?”

No vigésimo sétimo dia do sexto mês de 980, Shuai disse subitamente a alguém no mosteiro:

“Vou partir para algum lugar; o claustro não deve ficar vazio, por isso devem enviar rapidamente alguém para me suceder.”

Ainda mais surpreendida, a congregação disse:

“O tempo está tão quente — para onde vai Shuai, o Boi?”

Confusos, foram vê-lo e descobriram que estava morto. Então ficaram verdadeiramente maravilhados, exclamando:

“Shuai, o Boi, conhecia o dia da sua morte!”

Depois enterraram-no na encosta da montanha.

Pouco tempo depois, quando Shouzheng, monge budista do Templo do Terraço Sul, regressava da capital oriental, encontrou Zilian fora do Portão Nanxun, com espírito e disposição claros e leves. Shouzheng perguntou-lhe porque deixara a montanha. Rindo, ele disse:

“Apenas uma excursão de lazer, nada mais.”

E confiou-lhe uma carta para as pessoas da montanha. Quando Shouzheng regressou, descobriu que Zilian morrera; abrindo a carta, viu que continha a data da sua morte. Abriram a sepultura e nada encontraram além de um bastão e sapatos.

Artes Taoistas

ZHAO JI

Zhao Ji era natural de Daizhou.²² Depois de alcançar o Caminho, passou a mendigar pelas ruas de Gao'an,²³ pelo que era considerado impuro.

Em 1080, Su Zhe Ziyou²⁴ foi exilado para Gao'an. Ji cruzou inesperadamente o caminho de Ziyou e disse:

“Sei que aprecias o Caminho, mas ainda não conheces os princípios essenciais. Como o yang não desce e o yin não sobe, és carnudo e flácido, e o teu rosto está vermelho e manchado. Aconselho-te a puxar água e lavar todo o corpo; em dez dias os teus males desaparecerão. Se não fores preguiçoso, transcender o mundo é possível.”

Ziyou seguiu o conselho, e resultou.

Noutro dia perguntou-lhe sobre nutrir a natureza. Ji disse-lhe:

“Alguma vez sonhas? Quando sonhas, continuas a ter consciência de vida e morte, ou de tristeza e alegria?”

Ele respondeu:

“Isto não pode ser constante.”

Ji riu-se e disse:

“Se existe diferença entre sonhar e estar desperto, então a tua natureza não é inteira.”

Estupefacto, Ziyou maravilhou-se com ele, percebendo que era verdadeiramente alguém que possuía o Caminho.

Ji dizia de si próprio que estivera anteriormente em Guangling, onde um condiscípulo, Jiang Sheng, lhe envenenara os olhos, tornando-os enevoados. Contudo, com o tempo conseguiu eliminar a opacidade, e os seus olhos tornaram-se claros como o céu.

Os ossos acima da cintura eram como os de uma tartaruga; abaixo do coração, como uma pá. Os ossos encontravam-se no meio mas não se uniam, como dedos. Tinha então cento e vinte e sete anos.

Mais tarde foi para a comandância de Xingguo,²⁵ onde o prefeito Yang Hui Yuansu o convenceu a permanecer. Não estava ali há muito tempo quando a mula que mantinha lhe deu um coice e ele morreu. Yuansu mandou enterrá-lo.

Em 1086, um monge budista de Shu, Fazhen, veio visitar o ancião senhor Su²⁶ na capital oriental. Disse:

“Vi um mendigo numa taberna em Yun-an que afirmou chamar-se Zhao e que recentemente soubera que o senhor Su estava em Huangzhou, pedindo-me que perguntasse por si.”

Quando Ziyou ouviu isto, surpreendeu-se e perguntou qual era a aparência do mendigo; então percebeu que era Ji. O filho do prefeito da comandância de Xingguo, um certo Zhu Yanbo, encontrava-se presente na ocasião; regressou a casa e contou-o ao pai, que abriu a cripta. Havia apenas um bastão e dois ossos das canelas, nada mais. O que os livros taoistas chamam o grau mais baixo de libertação do cadáver deixa para trás um osso do pé — será isto aquilo a que se referem?

Conselho Taoista

LI HAO

Li Hao era natural de Jianzhou.²⁷ Era perito em encantamentos. Quando Chen Shugu²⁸ governava Chenzhou,²⁹ muitos fantasmas

assombravam o edifício administrativo. O edifício foi então evacuado e Hao foi chamado; os fantasmas cessaram imediatamente.

Su Zhe interrogou-o atentamente, dizendo:

“Como conseguiste fazer isso?”

Hao respondeu:

“Ele possui muito desejo, por isso os fantasmas desprezavam-no. Eu abandonei o desejo há muito tempo. É só isso.”

De tempos a tempos perguntavam-lhe como nutrir a vida. Ele respondia:

“As pessoas nascem com as cinco forças elementares do céu e da terra, equivalentes ao próprio céu e à própria terra; as cinco forças elementares operam no céu e na terra sem cessar, contudo a vida humana não ultrapassa geralmente os cem anos, simplesmente por autodestruição. Isto é, enquanto vivos reconhecemos uma distinção entre coisas e eu; no interior está o eu, no exterior estão as coisas. Enquanto o sentido de coisas e eu não for esquecido na mente, eu e coisas permanecem divididos, e assim as energias das cinco forças elementares recebidas por cada um desligam-se das cinco forças elementares universais; dependendo da quantidade recebida, os indivíduos esgotam o que possuem e terminam, de modo que alguns vivem longamente e outros morrem jovens. Agora, se verdadeiramente esqueceres a diferença entre coisas e eu, fazendo este corpo comunicar com o céu e a terra como um só, então as energias das cinco forças elementares circularão dentro e fora sem exaustão. Então como poderia alguém deixar de viver muito tempo?”

Cultura Taoista

ZHU ZIYING

Zhu Ziyong tinha o nome de estilo Lingzhi. Era natural da Aldeia do Sol Vermelho em Juqu [Maoshan]. Nasceu em 976. Aos oito ou nove anos seguia o pastor Guo Cancan e conseguia atrair garças tocando flauta. Os pais consideraram isto um mau presságio e abandonaram-no.

Depois seguiu Zhu Yuanji de Maoshan e vestiu o hábito de sacerdote taoista. Na época, em 988, tinha doze anos.

Mais tarde permaneceu no pico da Montanha do Ouro Empilhado [de Maoshan] com o iluminado realizado Zhang, o Alquimista, experimentando uma técnica de abstinência de cereais. As pessoas começaram a aproximar-se dele, e com o tempo desejou afastar-se para longe.

Chegando a Xiangyang,³⁰ encontrou um homem estranho, Chen Pernas de Ferro, que viajou com ele até à Montanha da Cidade Verde.³¹ Depois regressou à sua terra natal e editou o antigo cânone no Santuário da Grande Pureza.

Encontrando o Rapaz do planeta Mercúrio, o Imortal Rapaz Wu, cujo nome era Baoyi, acompanhou-o até Hezhongfu.³² Disse que essa viagem equivalia já a um refinamento do corpo em yin total,³³ e o seu comportamento mudou miraculosamente.

Em 1004 tornou-se o vigésimo terceiro herdeiro das escrituras e diagramas de Maoshan. O imperador Emperor Zhenzong enviou um comissário para rezar por descendência na montanha, e Emperor Renzong [filho e sucessor do imperador] nasceu no ano seguinte. Os factos encontram-se na *História da Song*.

Em obediência a uma diretiva, Ziyang tornou-se abade do Santuário do Reflexo Brilhante da Pureza Jade. O imperador ordenou a construção de dois mosteiros, um chamado Fundação do Criativo e outro Sábio Celestial, concedendo-lhe o título de Mestre da Nação.

A imperatriz Mingxiao, que recebeu os ensinamentos resumidos da *Grande Escritura da Gruta da Realização*,³⁴ concedeu-lhe outro título, Mestre da Observação do Subtil.

Ao regressar às montanhas, encontrou cartas que Baoyi enviara de Shu, advertindo-o contra deixar o seu nome tornar-se proeminente e revelar os mecanismos celestiais. O mestre chorou torrentes de lágrimas ao lê-las. Nenhum dos seus discípulos conseguia compreender a razão.

No décimo primeiro mês de 1029 faleceu sentado no Mosteiro da Fundação do Criativo, segurando na mão o cetro de jade que lhe fora oferecido como símbolo; o suor cobria-lhe o corpo e havia gotas coaguladas na testa, exemplo da forma mais elevada de libertação do cadáver.³⁵

Carácter Taoista

LIU HUNKANG

Liu Hunkang era natural de Jinling. Em 1060 realizou exames sobre as escrituras e tornou-se sacerdote taoista. Certa noite sonhou que um espírito lhe dizia:

“Se queres estudar o Caminho, deves escolher uma montanha distinta.”

Sempre perturbado pela ausência de bons mestres naquele tempo, costumava subir aos altares com o cabelo solto, tomando a natureza como religião. Por fim ouviu dizer que o Mestre Religioso Mao de Maoshan possuía o Caminho.

Mao olhou para ele uma única vez e transmitiu-lhe as escrituras e os diagramas. Passou então a residir num eremitério no Pico do Ouro Empilhado de Maoshan.

Um dia três taoistas vieram ao seu eremitério. Apontando para o canto oriental do edifício, um deles disse:

“Vives aqui, abraçando o espírito e mantendo-te centrado, enquanto a tua generosidade se estende aos outros; nada terias de que te envergonhar diante dos antigos.”

Outro olhou para a sua testa e disse:

“Este é o lugar do não agir, valorizado no Caminho. Não deveria ter qualquer mancha.”

Depois esfregou-a com a mão. No dia seguinte uma cicatriz desaparecera.

Em 1086 o imperador Emperor Zhezong ouviu falar dele e convocou-o como eminente taoista, ordenando-lhe que residisse no Santuário das Bênçãos Acumuladas do Caminho da Suprema Pureza. Em 1097 o imperador decretou que o Eremitério do Espírito Oculto, onde vivera em Jiangningfu, fosse transformado no Mosteiro da Harmonia com a Origem e, em decreto separado, ordenou que o estabelecimento religioso da Montanha dos Três Maos, a Dragon and Tiger Mountain³⁶ de Xinzhou e a montanha Gezao³⁷ na comandância de Linjiang fossem transformados nas Três Montanhas das escrituras e diagramas.³⁸

O imperador Emperor Huizong ampliou o mosteiro; aumentou-lhe o nome para Santuário da Harmonia com a Origem, Segurança para a Multidão; e ofereceu numerosos presentes preciosos, tais como um selo de jade do Senhor da Cidade dos Nove Imortais Anciãos, uma taça de jade gravada com nuvens e relâmpagos, a espada do trovão luminoso e pinturas e caligrafia imperiais.

O mestre anunciou repetidamente desastres e desvios iminentes, mas embora o imperador o admirasse, não conseguiu fazer uso dos seus conselhos.

Em 1108 o imperador voltou a chamá-lo das montanhas. Um grupo de veados bloqueou a estrada; um dos veados foi atingido pela carruagem e

morreu. Enterraram-no no lado esquerdo da estrada. Antes disto, uma garça que ele mantinha voara ao ouvir a convocação. O mestre disse:

“A garça partiu, um veado morreu — parece que nunca regressarei.”

No quarto mês chegou à capital e foi alojado num claustro recém-construído no Mosteiro da Harmonia com a Origem. Nessa noite sonhou que o Senhor do Céu o convocava. No dia seguinte o imperador visitou-o, e ele apresentou a *Escritura da Grande Gruta* que recitava. No décimo sétimo dia do mês faleceu subitamente. Tinha setenta e dois anos.

O imperador ordenou a construção do Mosteiro da Ocultação do Real no local do seu túmulo e acrescentou-lhe títulos, incluindo Mestre da Harmonia Subtil e Profunda do Mosteiro da Preservação do Real, concedendo-lhe a dignidade de Grande Mestre Superior do Palácio, com o nome póstumo de Calmo e Unificado.

Conselho Taoista

CHA JINGZHI

Cha Jingzhi tinha o nome de estilo Qingyuan. Era natural de Jinling. O pai levou-o a Maoshan; o Mestre Liu, ao vê-lo, considerou-o extraordinário e disse:

“Um dia este rapaz será mestre de homens e deuses.”³⁹

Ele saltou de alegria e jurou nunca regressar a casa. Acabou por se tornar um dos discípulos do círculo interior.

Durante a era Yuanyou [1086–1093] acompanhou o Mestre Liu à corte imperial. O mestre sénior foi designado para residir no Santuário das Bênçãos Guardadas, enquanto este mestre [Cha] foi incumbido de gerir os assuntos do Santuário da Harmonia com a Origem.

No terceiro dia do sétimo mês de 1183 chamou os discípulos e disse:

“Este ano faço quarenta e seis anos. Antigamente o meu antigo mestre previu que eu não viveria para além desta idade devido ao excesso de indulgência nos favores da corte imperial.”

Mandou então preparar um testamento final e pegou num pincel para escrever pessoalmente uma nota no fim da declaração, dizendo:

“Vossa Majestade recebeu a sabedoria do céu; nenhum imperador ou rei desde a antiguidade respeitou mais o Caminho e honrou mais a virtude. Contudo, lembrai-vos de que, para imperadores e reis, servir o Caminho não é o mesmo que para súbditos e pessoas comuns. Uma única

proclamação ou uma única ação do governante em harmonia com o coração do céu traz benefício por toda a parte. As cinco mil palavras de Laozi dão prioridade à eliminação do luxo e da violência, à bondade e à frugalidade — esta é a joia orientadora de Vossa Majestade, a ponte para o Caminho. Rezo humildemente para que Vossa Majestade purifique o coração e minimize os desejos para preservar a pessoa imperial; seja parcimonioso nos recursos e frugal nas despesas para fortalecer a raiz da nação; escute os leais e os bons para alargar os caminhos do conselho. A felicidade da terra será grande!

“Por mais estúpido que eu seja, certamente não deveria expor um discurso arriscando a morte, mas na verdade estou atento à gravidade do encargo que me foi confiado pelo meu falecido mestre, que costumava instruir-me a dar prioridade à lealdade completa no serviço ao país. Neste momento, se eu não oferecer uma única palavra para fomentar a virtude do imperador, então, como súbdito, estarei a desobedecer ao céu e a voltar costas ao meu mestre, levando ressentimento para o submundo.

“Tomando o pincel na mão, exponho os meus sentimentos, humildemente procurando aumentar um sentido de compaixão. O súbdito Jingzhi repete as suas palavras.”

Depois de colocar o selo no documento, faleceu.

Isto foi comunicado ao imperador. Huizong lamentou incessantemente. Mandou confiar o testamento ao Mosteiro da Ocultação do Real e gravá-lo em pedra em Maoshan.

Influência Taoista

XU SHOUXIN

Xu Shouxin era natural de Hailing.⁴⁰ Era trabalhador subalterno no Mosteiro da Celebração Celestial. Vestia roupas esfarrapadas de pano simples e usava sandálias de corda ou andava descalço. Nada fazia o dia inteiro além de varrer e limpar, mas também recitava continuamente a *Escritura da Libertação da Humanidade*.⁴¹

Havia um sacerdote taoista, Xu Yuanji, vindo de outro lugar, sofrendo de um grave caso de lepra. Era evitado por toda a congregação, que o colocara em quarentena numa cabana de juncos atrás do mosteiro. Só Shouxin o assistia, respeitosamente. Então, quando Yuanji morreu, Shouxin foi mendigar dinheiro para recolher fundos para ele e, depois de o mandar enterrar, regressou à cabana de juncos e chorou durante três dias. Quando saiu começou a agir como louco; numerosos fenómenos

extraordinários lhe foram atribuídos, e todos o consideravam prodigioso, chamando-lhe o Velho Miraculoso. Só então se percebeu que obtivera o Caminho através do sacerdote taoista leproso.

Daí em diante muitos vinham de todas as regiões para lhe perguntar sobre calamidade e fortuna. Quando o imperador Zhezong adoeceu, enviou incenso ao Velho Miraculoso, que respondeu por escrito:

“Bom homem.”

Pouco depois, Huizong subiu ao trono.

Em 1102 o imperador convocou-o, mas ele recusou-se a ir, pelo que o imperador mandou transportá-lo à força para a capital oriental. Mesmo assim o imperador não conseguiu retê-lo, pelo que o reenviou cortesmente. Depois o imperador mandou construir em Hailing o Santuário da Vida Eterna, Fonte dos Imortais, e fê-lo residir ali.

Em 1109 o imperador convocou-o ao palácio. No décimo sétimo dia do quarto mês, Shouxin ouviu que o Mestre Liu de Maoshan falecera no Claustro das Bênçãos Acumuladas; disse então:

“O Mestre Liu partiu; eu também vou!”

Depois faleceu no vigésimo dia do mês. Por esta razão o imperador emitiu um decreto contendo as palavras:

“Movidos pela sinceridade, homens extraordinários chegam repetidamente; falecendo em plena consciência, tornam-se iguais sem premeditação.”

Shouxin recebeu o título de Grande Mestre Superior do Palácio, em termos não diferentes da proclamação relativa ao Mestre Liu.

Carácter Taoista

ZHANG JIXIAN

Zhang Jixian era descendente de trigésima geração do Mestre Celestial Han. Recebeu o ensinamento aos nove anos de idade. Profundamente silencioso, falando raramente, era magro e pálido, com aparência de genuína personagem celestial. O imperador Huizong enviou um comissário para o convocar e, quando chegou, o imperador concedeu-lhe o título de Grande Mestre do Céu Azul. O mestre tinha apenas treze anos e recusou aceitá-lo.

Em 1105 foi novamente convocado e recebeu ordem para pôr termo a fenómenos estranhos que ocorriam nos campos de sal de Jiezhou. Foi extraordinariamente eficaz e recebeu o nome honorífico de Mestre do Vazio e da Serenidade.

Durante a era Zhenghe [1111–1117] ocorreu um tremendo desastre interno, e ele foi mandado rezar para o eliminar. Nessa ocasião apresentou uma declaração sobre o mau presságio da ovelha vermelha e do cavalo vermelho; as palavras eram crípticas [aludindo aos anos vindouros de 1126 e 1127].

Em 1126 os invasores retiraram-se e a corte imperial voltou a enviar um comissário ao governador do condado para ir à cabana do mestre convocá-lo, assegurando-se de que o faria vir.

Quando o mestre chegou a Yuhang durante a viagem, parecia descontente, mas ninguém conseguia perceber a razão. Depois souberam que estrangeiros haviam invadido novamente, saqueando,⁴² e ele foi chamado à corte com a maior urgência. Quando chegou ao Mosteiro da Celebração Celestial em Sizhou, faleceu sentado na posição vertical. Tinha trinta e seis anos. Isto ocorreu na verdade em 1127.

Mais tarde o viajante Sa Shoujian encontrou o mestre na Montanha da Cidade Verde. O imperador Emperor Gaozong [r. 1127–1162] mandou instalar uma imagem dele num claustro dentro do palácio. Os seus escritos, *Canção do Grande Caminho* e *Explicação da Mente*, foram transmitidos no mundo.

Conselho Taoista

LIU GAOSHANG

Liu Gaoshang era natural de Anding em Pinzhou.⁴³ A sua família fora agricultora durante gerações. Deixou de comer carne aos nove anos e depois gradualmente deixou de falar. Quando lhe perguntavam alguma coisa, escrevia a resposta. As suas palavras pareciam incompreensíveis ao princípio, mas revelavam-se verdadeiras. A família construiu-lhe um quarto separado para viver.

Com o tempo a notícia espalhou-se, e pessoas de perto e de longe consideravam-no espiritual. O imperador Huizong enviou três comissários para o convidarem, mas ele recusou alegando doença e não obedeceu à ordem imperial. O imperador concedeu-lhe o nome honorífico de Erudito Independente Elevado e construiu-lhe um santuário para habitar. Os seus seguidores deram-lhe o nome dele.

Durante os distúrbios de 1126, invasores estrangeiros viram Gaoshang. Todos desmontaram dos cavalos e se inclinaram em uníssono. Não ousaram entrar na sua aldeia.

Gaoshang costumava ter um adágio:

“As pessoas do mundo matam o corpo com o desejo, matam a descendência com o dinheiro, matam os outros com o governo e matam o mundo com a erudição.”

[Outra fonte apresenta: “Não mates o teu corpo com o desejo, não mates a tua descendência com o dinheiro, não mates os outros com o governo, não mates o mundo com a erudição.”]

Os conhecedores das gerações posteriores consideraram isto um dito memorável.

Ao compor uma biografia dele, Zhou Shaoyin⁴⁴ também desenvolveu o seu adágio e expôs o seu significado, considerando que o discurso deste antigo sábio sobre a forma como os grandes realizados salvavam os afogados, reanimavam os mortos e restauravam a realidade jamais poderia ser alcançado por um escritor vulgar. O facto de o mestre, sendo filho de agricultores, nunca ter lido livros nem estudado com um mestre e, ainda assim, possuir este adágio, pode sugerir que era um entre os imortais espirituais, com profundo conhecimento do Caminho. Certamente era diferente daqueles que passam anos em exercícios físicos e práticas respiratórias esperando inscrever os seus nomes no registo dos imortais!

WANG DAOJIAN

Wang Daojian era sacerdote taoista da Dragon and Tiger Mountain. Durante a era Zhenghe [1111–1117] foi convocado ao palácio imperial, onde o imperador Huizong lhe perguntou sobre a arte de treinar para prolongar a duração da vida. Ele respondeu:

“A pureza e a calma, sem artifício, foram os meios pelos quais o Imperador Amarelo governou; possuir muitos desejos e procurar a imortalidade foram os meios pelos quais o imperador Wu de Han anulou as suas realizações. O treino não é assunto para um imperador.”

Naquele tempo estava em curso uma edição crítica do cânone taoista, e o imperador decretou que Daojian recebesse o título de Grande Mestre do Elemental e um lugar no conselho editorial do Santuário da Concentração do Espírito, para colaborar na edição crítica das escrituras taoistas.

O imperador Huizong sabia antecipadamente que o país iria enfrentar problemas e ordenou a Daojian que os exorcizasse. Ele respondeu:

“A prática da virtude pode fazer girar os céus; quanto ao exorcismo, não ouse enganar o país.”

Pediu insistentemente autorização para regressar às montanhas.

No início da década de 1130, o imperador Emperor Gaozong enviou novamente um comissário para o convocar. Um dia antes, Daojian batera o tambor para reunir toda a congregação, citando então um verso com os versos:

“Respondam ao comissário da capital
Que deixe de procurar as montanhas sobre o mar.”⁴⁵
Quando o comissário chegou, Daojian já tinha falecido.

Artes Taoistas

LIU YONGGUANG

Liu Yongguang era natural de Guixi, em Xinzhou. O seu rosto era invulgar, semelhante ao de uma pessoa da antiguidade, e escuro. Chegou à idade adulta sem instrução.

Viajando para o Mount Heng, quando chegou ao condado de Lin'an, em Wuzhou, encontrou um taoista na estrada que se apresentou como Zhang Fuyuan e passou a acompanhá-lo.

Durante a viagem, Yongguang carregava a bagagem de Zhang e, quando paravam, cozinhava para ele. Quando estavam hospedados em Changsha, Zhang disse-lhe:

“Serviste-me diligente e completamente. Antes tratava-te com desprezo para ver se mudarias, mas tornaste-te cada vez mais respeitoso. Vou agora entrar em Shu; tenho um livro para te entregar. Guarda-o em segredo.”

Depois partiu.

Quando Yongguang abriu o livro e o examinou, viu que era *Escritos dos Cinco Trovões*.

Durante o final da década de 1190 houve seca em Quzhou. O governador prefectural Shen Zuoli sonhou certa noite que um dragão negro jazia enrolado diante do portão do Santuário de Chenghuang. Quando foi verificar de manhã, encontrou Yongguang deitado embriagado. Então ordenou-lhe que rezasse pela chuva, e choveu. As autoridades prefecturais relataram o incidente e, quando voltou a rezar pela chuva na corte, também então choveu.

Yongguang tinha quase quarenta anos e nunca fora ordenado sacerdote taoista. Nessa ocasião recebeu chapéu e vestes na presença imperial e foi-lhe concedido o título honorífico de Mestre do Vazio Sereno.

O imperador Emperor Ningzong [r. 1195–1225] destinou fundos imperiais à renovação e ampliação do Santuário da Suprema Pureza.

Quando Emperor Lizong subiu ao trono [em 1225], convocou novamente Yongguang. Yongguang disse ao emissário:

“Regressa e informa o imperador de que, para governar a terra, bastam os cinco mil caracteres do *Tao Te Ching*. O que poderia acrescentar um homem rústico das florestas montanhosas ao apresentar-se?”

Por fim faleceu na Dragon and Tiger Mountain.

Alguns afirmam que o Zhang Fuyuan que ele encontrara era o Mestre Celestial Han.

1. Em Anhui.
2. Shao Yong (1011–1077), erudito muito célebre, é considerado um dos pais fundadores do idealismo neo-confucionista.
3. Isto é, Zhou Dunyi (1017–1073), que, tal como Shao Yong, foi considerado um dos fundadores do idealismo neo-confucionista, integrando metafísica taoista e meditação budista no moralismo confucionista.
4. Fundador da dinastia Song, r. 960–976. “Vivendo na obscuridade” significa que este incidente ocorreu antes de se tornar imperador.
5. O trono do deus do céu.
6. No Mount Hua.
7. Em Henan.
8. Sobre a respiração da tartaruga, ver *Yunji qiqian* em *Daozang jiyao*, vol. 20, p. 8685. Comparar com a representação em *Xianshu biku* II, p. 26.
9. Em Hebei.
10. Um médico famoso.
11. Em Shaanxi.
12. Zhong Fang (955–1015) viveu no Mount Zhongnan durante trinta anos, ensinando privadamente. Foi transmissor de tradições esotéricas do *I Ching* fundamentais para a fundação do idealismo neo-confucionista.
13. Liu Haichan é considerado o quarto patriarca da escola setentrional do Taoismo da Realidade Completa (*Quanzhen*), cuja referência é geralmente excluída desta coletânea.
14. Sexta das Dez Grandes Grutas Celestiais do Taoismo.
15. Na ordem tradicional dos símbolos do *I Ching*, o signo da Humildade (n.º 15) segue-se ao signo da Grande Posse (n.º 14). O influente comentário do neo-confucionista do século XI Cheng Yi afirma: “Aqueles

cujas posses são grandes não devem inchar-se de orgulho; por isso o símbolo seguinte à Grande Posse é a Humildade.” Neste caso, a referência à grande posse é entendida como alusão à posição do imperador.

16. Parte do comentário de Chen ao *Tao Te Ching* é citada em *The Essential Tao* de Thomas Cleary (1991), pp. 131–60.

17. Para excertos desta obra, ver *Vitality, Energy, Spirit* (Thomas Cleary, 1991), pp. 151–55.

18. Isto é, Zhang Daoling.

19. Em Shandong.

20. Zhang Ying serviu como governador provincial e, no governo central, como acadêmico auxiliar do Gabinete dos Assuntos Militares e secretário do Ministério do Pessoal. O nome Zhongding é o seu nome honorífico póstumo, indicando reconhecimento por serviço distinto ao Estado.

21. Sobre a Senhora Wei (Wei Huacun), ver a história de Yang Xi.

22. Em Shanxi.

23. Em Jiangxi.

24. Su Zhe foi um famoso erudito, escritor e estadista. Ziyou era o seu nome de estilo. Era irmão mais novo de Su Shi, um dos mais famosos poetas da história chinesa. Profundamente envolvido nas controvérsias políticas do seu tempo, Su Zhe experimentou muitos altos e baixos na carreira.

25. Em Jiangxi.

26. Isto é, Su Shi (também conhecido como Su Dongpo).

27. Em Sichuan.

28. Viveu de 1017 a 1080.

29. Em Henan.

30. Em Hubei.

31. Em Sichuan.

32. Em Shanxi.

33. Isto refere-se a um estado de morte temporária.

34. Ver *Yunji qiqian* em *Daozang jiyao*, vol. 19, pp. 8449 e seguintes.

35. Transpiração intensa como esta pode ser indício de ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca congestiva. Embora este homem não tenha vivido até idade muito avançada para um adepto taoista, também não era demasiado jovem para sofrer um ataque cardíaco, e a sua história

sugere um passado de stress excecional, semelhante ao de alguns primeiros mestres Maoshan. Mesmo que um ataque cardíaco não fosse necessariamente fatal, a perícia na prática de projeção do espírito deveria permitir abandonar o corpo sem dor e permanentemente em caso de tal acontecimento. Daí o termo libertação do cadáver.

36. Em Jiangxi, principal centro do culto dos Mestres Celestiais. Existem duas histórias sectárias deste centro montanhoso, chamadas *Longhushan zhi*, ou *Anais da Montanha do Dragão e Tigre*, uma da dinastia Yuan (1278–1348) e outra da dinastia Qing (1644–1912).

37. Em Jiangxi, esta montanha foi o centro original do culto da Joia Espiritual (*Lingbao*) e uma das trinta e três terras ricas (*fudi*) da topografia taoísta.

38. Isto alude à fusão dos cultos dos Mestres Celestiais, de Maoshan e da Joia Espiritual na denominação da Verdadeira Unidade do Taoísmo.

39. “Mestre de homens e deuses” é um dos dez maiores epítetos de um buda, usado como termo de máximo louvor.

40. Em Jiangsu.

41. Isto pertence ao corpus da Joia Espiritual (*Lingbao*). Ver *Daozang jiyao*, vol. 2.

42. Em 1127 as forças invasoras da dinastia Jin do norte, governada pelos povos ruzhen, capturaram o imperador chinês e o seu pai/predecessor, que reinara durante vinte e cinco anos. Este ano marca o início da chamada Song do Sul, quando o governo da China finalmente se deslocou para sul sob a pressão da invasão e expansão de outras potências no norte da China.

43. Existiam numerosos lugares chamados Anding (“pacífico e estável”) sob várias dinastias; Pinzhou situava-se em Shandong.

44. Zhou Shaoyin foi erudito, poeta e funcionário civil da era Shaoxing (1131–1162) da dinastia Song.

45. As montanhas sobre o mar referem-se às chamadas ilhas da imortalidade, aqui implicando a própria imortalidade.